

راہِ نجات

سُورَةُ وَالْعَصْرِ کی روشنی میں

ڈاکٹر اسرار احمد

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

راہِ نجات

سُورۃ العصر کی روشنی میں

تالیف

ڈاکٹر اسرار احمد

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

۳۶-۷ ماڈل ٹاؤن لاہور ۱۲- فون ۵۸۶۹۵۱

اس کتابچے پر

بعض نگرہوں

نے یہ گرفت فرمائی ہے کہ اس کی بعض عبارات سے عامی اور گنہگار
اہل ایمان کے اپنے گناہوں کے بقدر سزا پانے کے بعد جہنم سے

(اشاعت عام) ————— ۱۸ اردو

تفہیم طبع اول

یہ کتابچہ ایک ہی موضوع پر راقم کی دو تحریروں پر مشتمل ہے۔

پہلی تحریر 'ایشاق' لاہور کے نومبر ۱۹۶۶ء کے شمارے میں تذکرہ و تبصرہ کے صفحات میں شائع ہوئی تھی۔

دوسری اصل ایک تقریر ہے جو فروری ۱۹۷۳ء میں رچی سن کالج لاہور کے پرنسپل صاحب کی دعوت پر ان دنوں کے زیرِ مہارت کالج کے اساتذہ اور سینئر طلبہ کے ایک اجتماع میں کی گئی تھی۔ اسے پرنسپل صاحب مصروف نے ٹیپ کر لیا تھا۔ بعد ازاں انہوں نے اپنے ہی اہتمام میں اسے ٹیپ سے صفحہ قرطاس پر منتقل کیا اور خواہش ظاہر کی کہ اس پر نظر ثانی کر دی جائے تاکہ اسے شائع کیا جاسکے۔ چنانچہ راقم نے اس میں سے تخریفات کو حذف کر دیا اور بعض مقامات پر ضروری اضافے بھی کر دیئے۔ اور اس طرح اس تقریر نے تحریر کا جامہ پہنہ لیا۔ بعد ازاں اسے ایک طرف تو ابناؤ 'ایشاق' کی اشاعت بابت جون ۷۳ء کے تذکرہ و تبصرہ کے صفحات میں شائع کر دیا گیا اور دوسری طرف رچی سن کالج کے پرنسپل صاحب نے اسے پانچ ہزار کی تعداد میں نہایت اعلیٰ معیار پر طبع کرا کے مفت تقسیم کیا۔

۱۔ یہ نو اکثر چھپدی نظام رسول صاحب تھے جو بعد میں لکھی یہ نیورسٹی فیصل آباد کے وائس چانسلر مقرر

ہوئے تو وہاں بھی انہوں نے راقم کی ایک تقریر "اسلام کا معاشی نظام" کے موضوع پر پڑے اہتمام

کے ساتھ لکائی۔ اور اس سے بھی اپنے خواجہ پر طبع کر کے بڑے پیمانے پر شائع کیا۔ وہ اب وفات پا چکے

ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جوارِ رحمت میں جگہ عطا کرے آمین!

چونکہ ان دونوں تحریروں کا موضوع ایک ہی ہے لہذا ان میں مضامین کی تکرار ناگزیر ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ سوال ذہن میں پیدا ہو کہ آفران دونوں کی اشاعت کی کیا ضرورت تھی کسی ایک سے بھی بات تو واضح ہو جاتی ہے۔ اس ضمن میں پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ان دونوں کے طرز اور معیار میں بہت فرق ہے، پہلی اصلاً ایک تحریر ہے اور اس میں مخاطبین کی ذہنی سطح سے قطع نظر مضمون ایک خاص مدافعی کے ساتھ اور زبان اور انشاء کی ایک مخصوص سطح پر بتایا گیا ہے۔ جبکہ دوسری اصلاً ایک تقریر ہے جس میں انداز تقریبی ہے اور زبان بھی آسان استعمال ہوتی ہے بلکہ مخاطبین کے مزاج اور تعلیمی پس منظر کی مناسبت سے بجز ث الفاظ کے انگریزی مترادفات بھی دے دیئے گئے ہیں۔ اس طرح ان دونوں کے یکجا ہونے سے ان تحریروں کا حلقہ افادہ بہت وسیع ہو گیا ہے۔ دوسرے نظر فائر معلوم ہو گا کہ ان دونوں میں جہاں کہیں کہیں محاورہ کارنگ نمایاں ہے وہاں بالکل نیا مواد بھی موجود ہے اور بہت سی اہم باتیں ایسی ہیں جو یا تو پہلی تحریر میں ملتی دوسری میں نہیں، یا دوسری میں ہیں پہلی میں نہیں۔

بہر حال ان دونوں تحریروں کا مقصد ایک ہی ہے یعنی مسلمانوں کے سامنے دین کے صحیح تقاضوں کو واضح کرنا اس مقصد کے پیش نظر اقام نے مطالعہ قرآن مجید کا جو منتخب نصاب مرتب کیا ہے، سورۃ الصبر اس کا نقطہ آغاز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو یہ پورا نصاب اسی طرح کے کتابچوں کی صورت میں مسلمانوں کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔

السعی منّا والافتاء من اللہ ربنا فقبل منّا انک انت
السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔

سید ارشد

۹ ستمبر ۱۹۷۲ء

ترتیب

۷۔ نجات کی راہ

سودہ الصبر کی روشنی میں

ایک تحریر جو اولاً فروری ۱۹۳۱ء کے 'میتاق' میں شائع ہوئی

۳۱۔ راہِ نجات

ایک تقریر جو ۱۹۷۳ء میں انجمن کا لچ لاہور میں کی گئی

۶۳۔ ضمیمہ (۱)

سودہ الصبر سے متعلق

● صبر کرام کا طرز عمل

● امام شافعیؒ کے حجاب و احوال

● امام رازیؒ کا قول فیصل

● احادیث نبویؐ کی تخریج

۶۹۔ ضمیمہ (۲)

● طبع یازدہم کے موقع پر عرف کی وضاحت

● مولانا محمد طاسین مدظلہ کی تائید و تصویب

● مولانا سید سلیمان ندویؒ کی بصیرت افروز تقریر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالْعَصْرِ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ

نجات کی راہ

سُورَةُ الْعَصْرِ کی روشنی میں
(ماکس ساراچکی ایک تحریر پر مبنی نوٹس لکھنے کے شائق میں شائع ہوتی تھی)

(۱)

سُورَةُ الْعَصْرِ قرآن مجید کی مختصر ترین سورتوں میں سے ہے اور خوش قسمتی سے اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سب کے سب اردو میں عام طور پر فعل ہیں اور ایک عام اُردو دان بھی ان سے بہت حد تک مانوس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سُورَةُ کا سرسری مفہوم تقریباً ہر شخص فوراً جان لیتا ہے اور اس میں کسی قسم کی وقت محسوس نہیں کرتا لیکن اگر غور و فکر سے کام لیا جائے اور اس کے مضامین کی گہرائیوں کا بوقت نظر مشاہدہ کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سُورَةُ ”بہل منہج“ کی کسی عظیم الشان مثال ہے اور اس کی ظاہری سادگی اور سلاست کے پردوں میں علم و حکمت کے کتنے قیمتی خزانے پوشیدہ ہیں۔

واقعہ یہ ہے کہ عقائد و ایمانیات کے بیان میں اختصار کی

انتہا کے باوصف مفہوم کی وسعت اور معانی کے

عمق کے اعتبار سے جو مقام سُورَةُ الاخلاص کا ہے

وہی مقام نجات اور غور و فلاح کے عملی نہج اور طریق کار

کے بیان میں اس سُورَةُ کو حاصل ہے۔

اسی بنا پر مولانا حمید الدین فراہیؒ نے اس کو ”مواہج الکلم“ میں شمار کیا ہے۔ اور امام شافعیؒ نے

اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ: ”اگر لوگ تنہا اسی ایک سُورَةُ پر غور کریں تو یہ ان کے لیے

کافی ہو جائے!!

یہ سورۃ کل تین حکایت پر مشتمل ہے اور اس کی دوسری آیت عددی اعتبار ہی سے نہیں بلکہ مفہوم کے لحاظ سے بھی مرکزی حیثیت کی حامل ہے۔ اس میں یہ دردناک حقیقت بطور کلیہ بیان ہوتی ہے کہ "انسان بالعموم اور کثرت میں مجموعی خسارے میں ہے۔ پہلی آیت میں اس حقیقت کی بکری کے دلائل و شواہد کو صرف ایک قسم میں سوکر پیش کر دیا گیا ہے۔ جبکہ تیسری آیت اُس لحاظ سے ایک استثناء کو بیان کر رہی ہے۔ اس طرح یہ سورۃ واضح طور پر دو حصوں میں منقسم ہو گئی ہے۔ اس کا پہلا جز یعنی "وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ" ایک دعویٰ اور اس کی دلیل پر مشتمل ہونے کی بنا پر انتہائی گہری علمی اہمیت کا حامل ہے۔ جبکہ دوسرا جز یعنی "إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَكَّلُوا" بالحق و تَوَكَّلُوا وَالصَّالِحِينَ" عملی اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔

اس حصے میں ضمنی طور پر ایک کامیاب زندگی کے ناگزیر عملی لوازم کی تشریح ہو گئی ہے۔ اور اس طرح یہ حصہ مضبوط و مستقیم اور سواۓ اس سبیل کی مختصر ترین لیکن جامع و مانع تفسیر بن گیا ہے۔

سطح ذیل میں اس سورۃ کی تفسیر کو کتنا مقصود نہیں ہے اس لیے بھی کہ دائم الحروف کا مقام یہ نہیں ہے جہاں اس لیے بھی کہ اس کے نزدیک اس سورۃ کی تفسیر کا حق مولانا حمید الدین فراہی نے ادا کر دیا ہے۔

پیش نظر تحریر سے مقصود صرف یہ ہے کہ سورۃ کے بعض مجموعی تاثرات اور خاص طور پر اس کے جزو ثانی کے بعض فقرات کو واضح کیا جائے تاکہ دین کے تقاضوں کا ایک محل مگر جامع تصور سامنے آجائے۔

بیشیت مجموعی اس سورۃ پر انداز کارنگ غالب ہے تبشیر کا پہلو بھی اگر پر ہو ہے
لیکن خفی اور ضمنی طور پر۔

اولاً اس کی ابتداء انتہائی چمکادے والی ہے وَالْعَصِيرَةَ إِنَّ الْإِنْسَانَ
لَفِي خُسْرٍ کے الفاظ صرف اپنے غموم کے اعتبار ہی سے خراب غفلت سے بیدار
کر دینے والے نہیں ہیں بلکہ ان کے انداز اور اسلوب حسی کہ ان کے صوتی اثرات تک میں
مجسمہ ہونے اور چمکانے کی صلاحیت موجود ہے۔

ثانیاً یہاں إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ بطور ایک قاعدہ کلیہ کے بیان ہوا
ہے اور إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا... الآية میں ایک استثناء پیش کیا گیا ہے۔

گویا انسان کا خسران ایک عالمگیر حقیقت ہے اور فلان و
کامیابی محض ایک استثنائی صورت!

اگرچہ بعینہ یہی صورت حال سورۃ التین میں بھی پیش فرمائی گئی کہ شَرَّ رَدَدْنَاهُ
أَسْفَلَ سَافِلِينَ میں نزع انسانی کی مجموعی اور عمومی حالت بیان کی گئی اور إِلَّا الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں سستی افراد کا تذکرہ کیا گیا۔ لیکن وہاں دو چیزوں نے
انداز تبشیر اور ہم پر بار کے پہلو کو غالب کر دیا ہے۔ ایک شَرَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ
سَافِلِينَ سے متعلق لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کی
یقین دہانی میں پوشیدہ تسلی اور تسنی نے۔ اور دوسرے إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ کے فوراً بعد فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ کی نوید یا نغز آنے جو
نور و فلاح اور کامیابی و کامرانی کی مثبت ضمانت ہے۔ سورۃ العصر میں نہ صرف یہ کہ لَقَدْ
خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کی قسم کی کرنی تسلی (RE-ASSURANCE)

موجود نہیں ہے بلکہ "اَجْعَلْ غَيْرُ مَنَّوْنٍ" کے مثبت وعدے کی بجائے بات صرف خسران سے نجات کے تذکرے پر ختم ہو گئی ہے۔

سورۃ النین کے مقابلے میں سورۃ العصر پر انذار کے رنگ کے غلبے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب کہ سورۃ النین میں گراوٹ سے استقامت کے تذکرے میں ایمان کے ساتھ اس کے لازم میں سے صرف عمل صالح کے ذکر پر اکتفا فرمایا گیا ہے، وہاں سورۃ العصر میں خسران سے بچاؤ کو عمل صالح کے ساتھ ساتھ ایمان کے زیادہ کوشش اور ثقیل بوزام یعنی توہی بالحق اور توہی بالصبر سے بھی مشروط کر دیا گیا ہے۔

حضرت مسیح علیہ السلام کا ایک قول سورۃ النین اور سورۃ العصر کے مضامین کے مابین ایک لطیف فرق کو واضح کر سکیں بہت عمدہ ہے۔ پہلا ہی کے عظیم انجیل ارشاد فرماتے ہیں۔

”تنگ دروازے سے داخل ہو کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ راستہ کشادہ ہے جو طاقت کو پہنچاتا ہے اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں۔ کیوں کہ وہ دروازہ تنگ ہے اور راستہ کشادہ ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے اور اس کے پائے والے متعدد ہیں۔“ (۶: ۱۳، ۱۴)

اگرچہ سورۃ النین اور سورۃ العصر دونوں میں حضرت مسیحؑ کے بیان کردہ دونوں استوں کا تذکرہ موجود ہے لیکن سورۃ العصر کی روشنی کا اہل ارتکاز اس چوٹی اور کشادہ شاہراہ پر ہے جس پر انسانوں کا ایک عظیم ہجوم غول درغول، صرف لطن اور فرج کی پوجا کرتے ہوئے اور محض جلی خواہشات کی بندگی کرتے ہوئے کچھ غرسودہ روایات کے سایہ اور زیادہ سمیٹ چال کے انداز میں رواں دواں ہے اور محض بہ لحاظ ابدی خسران کے دردناک انجام سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے برعکس سورۃ النین کا نور بنیادی طور پر اس

دوسری راہ پر مرکوز ہے جو اگرچہ تنگ ہے اور اس پر چلنے والے بہت کم ہیں لیکن بالآخر وہ فراخی اور ابدی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کرنے والی ہے۔

ایک حساس اور باشعور انسان جس کے اندر کا نور بیدار ہو چکا ہو، جب سورۃ العصر کی روشنی میں نوبع انسانی کی عظیم اکثریت کی مایوس کن حالت اور ان کے انجام کی تلخی کا مشاہدہ کرے گا تو لازماً اس پر مایوسی اور تائید دہی طاری ہوگی اور عین ممکن ہے کہ وہ انسان کی فطرت اور سرشت ہی سے بدگمان ہو جائے۔ اس ذہنی و نفسی تاریکی کے عالم میں سورۃ التین امید کی ایک کین بن کر نمودار ہوتی ہے۔ اس کی روشنی میں صراطِ مستقیم پر گامزن چند نفوسِ قدسیہ کی ایک جھلک اور انسانی فطرت و سرشت کی شرافت و کرامت کی شہادت سے یاس کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں اور انسان اپنے مستقبل کے بارے میں اُمید اور خود اپنے آپ پر ایک گونہ اعتماد محسوس کرنے لگتا ہے۔

یہاں ایک اور دلچسپ نکتہ بھی قابلِ توجہ ہے کہ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ خُسْرًا کی عالمگیر حقیقت پر وَالْعَصْرِ کے ذریعے شہادت بھی آفاق گیر پیش فرمائی گئی اس لیے کہ جتنی جلی وہ حقیقت ہے اسی قدر روشن اس کی دلیل ہے لیکن لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کی ضمنی حقیقت پر شہادت میں بھی زیادہ سے زیادہ اُن پسند

نفوس قدسیہ کو پیش کیا جاسکا جو کبھی "تین وزتوں کے مجنڈوں تلے چلتے پھرتے دیکھے گئے" یا "طوہر سنین کی بلندیوں پر رب الارباب سے ہم کلام پائے گئے" یا "البلد الامین" میں انسانی عظمت کی شہادت دیتے ہوئے نظر آئے۔ علیہم الصلوٰۃ والسلام۔

(۳)

"وَالْعَصْرِ" کی چوٹ کا دیکھنے والی صدا ایک حساس اور باشعور انسان کے ذہن کو فوری طور پر اپنے قریبی ماحول میں گمشدگی اور ذاتی مسائل و محلات میں سرگردانی کی حالت سے نکال کر زمان و مکان کی وسعتوں کی جانب متوجہ کر دیتی ہے۔ گویا "وَالْعَصْرِ" کا اولین مفاد یہ ہے کہ انسان آفاق ہیں مگر "ہونے کی حالت سے نکل کر آفاق اور اس کی وسعتوں کا شعوری (SUBJECTIVE) مشاہدہ کرے۔"

کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ!

واقعہ یہ ہے کہ انسان کی ذہنی پستی کا سب سے بڑا مظہر یہی ہے کہ وہ اپنے قریب ترین ماحول اور ذاتی محلات و واقعات میں الجھ کر رہ جائے۔ اس حال میں انسان کی کل کائنات بس ان ہی دو چیزوں تک محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔

نہ وہ خود اپنی بستی کی اندرونی و باطنی شہادتوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے اور نہ خارج کی وسیع تر آفاقی آیات کی طرف التفات کرتا ہے۔

اور رفتہ رفتہ حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل اُسے پہاڑ معلوم ہونے لگتے ہیں اور حقیر سی خواہشوں اور تمنائوں کے پیچھے وہ اپنے آپ کو ہلکان کر لیتا ہے۔

۱۰ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق ہیں مگر ہم مومن کی یہ پہچان کہ ہم اس میں ہیں آفاق (اقبال)

اس ذہنی و نفسیاتی جس سے نکلنے کی دوراہیں قرآن حکیم
نے بیان فرمائی ہیں ایک خود اپنے من میں ڈوب کر تحقیق
الحقائق تک رسائی کی راہ، اور دوسرے آیات آفاقی پر
غور و فکر اور دھرو عصر کی اظہار من الشہادتوں پر
مذہب و فکر کا راستہ۔

سورۃ العصر اسی موقع ذکر راستے کی جانب رہنمائی کرتی ہے۔
عصر کی جانب ادنیٰ تا ثل والتفات سے فوری طور پر یہ تحقیق واضح ہوتی ہے
کہ یہ زمانہ جو انسان کو اپنی غفلت میں مغمم اہوا معلوم ہوتا ہے حقیقتہً بڑی تیزی اور انتہائی
سرعت سے گزرا چلا جا رہا ہے۔ اس کی ایک دو کردلوں ہی کی دیر ہے کہ جو کچھ آج موجود
ہے وہ معدوم ہو جانے کا اور وقت کی بساط پر نئے کھلاڑی کھیل رہا ہیں گے۔ اس کی تیزی
اور برق رفتاری بے بائگ دلیل اعلان کر رہی ہے کہ اے غافل انسانو! تم، تمہارے مسائل
اور تمہارے معاملات سب چشم زدن میں ختم ہو جانے والے ہیں عمر کی مہلت تیزی سے
ختم ہو رہی ہے اور متابع عزیز بڑی سرعت سے برفت کی مانند گھلی جا رہی ہے اور کوئی
دیر کی بات ہے کہ تم حقنہ ماضی بن جاؤ گے۔

غافل تجھے گھر پال یہ دیتا ہے منادی!

گردوں نے گھڑی عمر کی اک اور گھٹا دی!

پھر یہی زمانہ، جسے فلک پیچ کے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، انسان کا سب سے
بڑا غلط و نامح بھی ہے۔ اس کی گردشوں میں قوموں کے عروج و زوال کی داستانوں کی شکل

میں عبرت اور نصیحت و وعظمت کے ضخیم دفاتر محفوظ ہیں۔ اس نے سینکڑوں قوموں کو ابھرتے... قوت پڑتے اور پھر قہر زلزلت میں گرتے دیکھا۔ ہزاروں حکومتیں اس کے سامنے بنیں اور بگڑیں۔ بیسیوں تہذیبیں وجود میں آئیں، عروج کو پہنچیں اور پھر گل بستر کر متعفن غلاظت کا ڈھیر بن گئیں۔ ادب، ہادب انسان پیدا ہوئے، پلے بڑھے اور مٹی میں مل گئے۔ کتنوں نے فتح و ظفر مندی کے کھیل کھیلے اور کتنوں نے سرور مٹی اور ظل الہی کے سوا کچھ چاہئے۔ لیکن بالآخر سب زمانے کی وسعتوں میں گم ہو گئے اور قس بن ساعدہ جیسے لوگ بھی یہ کہتے رہ گئے کہ۔

این الآباء والأجداد این المریض والعواد این
الفراعنة والشداد این من بنی وشید وزخرف
ونجد وغرہ المال والولد این من بغی وطفی وجمع
فاوعی وقال انار بکم الاعلیٰ۔

قرآن حکیم نے یہاں صرف "والعصر" کے ایک نظمیں جن تہذیبی حقائق کی جانب اشارہ کیا ہے، وہ جب تفصیل سے بیان ہونے تو علوم قرآنی کی ایک مستقل صنف بن گئے۔ جسے شاہ ولی اللہؒ نے "تذکیر بایام اللہ" کا نام دیا۔

(۴)

”إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ“ ایک ایسی دردناک مگر ناقابل انکار حقیقت کا بیان ہے جس کے ادنیٰ مظاہر اسی دنیا میں چاروں طرف پھیلے نظر آتے ہیں لیکن جن

لے ترجمہ: کہاں ہیں آباء اجداد کہاں ہیں مریض اور ان کے عیادت کرنے والے؟ کہاں ہیں فراعنہ اور شداد اور وہ لوگ جنہوں نے مضبوط عمارتیں بنوائیں جنہوں نے آراستہ کیا اور سنوارا اور مال و اولاد کی محبت نے ان کو دھوکے میں رکھا۔ کہاں ہیں وہ جنہوں نے مکرشی کی اور اکڑے اور مٹیا اور کہاں: انار بکم الاعلیٰ!

کی اصل تخی موت کے بعد ظاہر ہونے والی ہے۔

غیبت ہے کہ یہاں بول دروست اور قلب حساس
شاہد ہی کسی کو عطا ہوا، درہ ایک نہیں لاکھوں گوتم بدھ
ان شہداء و مصائب کا مشاہدہ کر کے جن سے بناتے
نوع ہر آن دو چار ہیں اپنے آرام و سائش کو حج کر بیگل
میں جادھونی رہاتے۔

فرد انکھیں کھولی کر گردش کا جائزہ لیا جائے تو نظر آتا ہے کہ کرم ارض پر گردن انسانوں
کو دن بھر کی کمر توڑ دینے والی محنت و مشقت کے باوجود پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں
ہوتا، کتنے بچے ہیں جن کے کھانسنے ان کے عزیز و اقارب اور محبوب و محبت والے کے ایک
گھونٹ کو ترستے دم توڑ دیتے ہیں۔ کتنوں کو تن ٹوٹا کھانا نصیب نہیں ہوتا اور کتنوں کے
پاس ستر چھپانے کو جگہ موجود نہیں، ایک کے لیے حد سے یہ انسان برداشت کرتا ہے اور کیسے
دکھ اس کی جان کے لاگو جتنے ہیں کسی مولوی کی محبت اسے رلاتی ہے تو کسی مال کی تنہا
اسے ترلاتی ہے۔ کبھی ناکام اور زوئیں اس کے گلے کا لہر جواتی ہیں تو کبھی پامال شدہ
جذبات اس کے لیے سہا بن روح بن جاتے ہیں۔ مہربان نعمت کی بظاہر ٹھیکیلی اور بھر پور
زندگی پر نہ جانا چاہیے۔ ان بے چاروں کے اپنے دکھ ہیں۔ عوام کے دکھوں سے
کہیں زیادہ اذیت ناک اور تکلیف دہ انہیں ہے۔ خوب تر اور اعلیٰ سے اعلیٰ ترکی تلاش
میں یہ وہی رات ملے مارے پھرتے ہیں۔ مگر اس دور و محسوس ہیں جن مایوسیوں
(FRUSTRATIONS) کا سامنا انہیں ہوتا ہے اور متضاد خواہشات کی رستہ کشی سے
جوا بھجین (CONFLICTS) انہیں درد پیش ہوتی ہیں وہی جانتے ہیں کہ ان کی بدولت
کیسے کیسے الاؤ ان کے سینوں میں گرم ہوتے ہیں اور کیسے بچتے ہوئے انکار سے ان

کے دل و جگر کو کباب کرتے ہیں، آرام و آسائش کے سلسلے میں رکھتے ہوئے انہیں نہ دن کا چین نصیب ہوتا ہے نہ رات کی نیند۔ یہ سب کیا ہے؟ ”لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ“ کی عملی تفسیر۔ خسران انسانی کی ابتدائی منزل!!۔ اور انسانی ایسے کا صرف پہلا مرحلہ! اس مرحلے میں انسان کی حالت اکثر و بیشتر صرف اتنی ہی قابلِ رحم ہے جتنی کو لہو کے کسی بیل یا پارہ دار سی کے کسی جانور کی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ بزمِ غزلِ حیوانوں کے مقابلے میں انسان جسمانی تکلیف سے بڑھ کر نفسیاتی کرب اور روحانی اذیت کو بھی محسوس کرتا ہے۔ لیکن اس کی ٹریجڈی کا اصل نقطہ عروج (CLIMAX) وہ ہوگا جب یسٹین اشحاتا، مصیبتیں جیلتا، تکلیفیں برداشت کرتا اور بعد سے سہتا اچانک اپنے پروردگار کے حضور میں مطالبے اور سوال و جواب کے ایسے پیش کر دیا جائے گا: ”يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًا فَعْمَلْتَ لَيْسَ لَكَ ثَبَرٌ“ تب انسان پکار اٹھے گا کہ کاش میں بڑی ہوتا! اس مرحلے کے تصور ہی سے نل انسانی کے گل مرہ کا نپ کا نپ ہاتھ میں اور حسرت سے پکار اٹھتے ہیں، کاش میں درختوں پر چھپاتی چڑیا ہوتا یا سوکھی گھاس کا ایک تنکا! اس وقت ”إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَ خَاسِرٌ“ کی اصل حقیقت منکشف ہوگی اور انسانوں کی عظیم اکثریت تاسف و حسرت کے ساتھ زبانِ حال سے پکارے گی کہ ع۔

مرا ہے کاش کہ ماورِ نر زادے

فَإِنَّكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمَبِينُ ۝

(۵)

”إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَلَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَلَّوْا

لہ ترجمہ: ”مستحق یہ ہے کہ ہم نے (انسان کو محنت اور مشقت میں پیدا کیا ہے۔ (سورۃ البلد: ۴)

لحمۃ جبر: ”اے انسان! تو تکلیفیں اور مشقتیں اٹھاتا اور آخر یہ رتبہ سے جاملے گا۔ (سورۃ الانشقاق: ۶)

بالصبرؑ انسان کی کامیابی اور خسران میں سے نجات کی واحد راہ کا بیان ہے، لہذا ناگزیر ہے کہ اس آیت کریمہ پر مقدر و مقرر و مقرر کیا جائے اور اس کے مضمرات اور مقدرات کو حتی الامکان پوری طرح سمجھنے کی کوشش کی جائے۔

”إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ“ سے ناقابل انقطاع تعلق کی بنا پر اس آیت پر اولین تدبیر آیت ماسبق کے پس منظر ہی میں کیا جانا چاہیے۔ یہ دونوں آیتیں فوری طور پر جس حقیقت کو واضح کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ زندگی کی ہر وہ پہلو جو ایمان، عمل صالح، تواضع باحق اور تواضع بالصبر سے قالی ہو خالص زیاں کاری ہے، چاہے بظاہر دنیا کے مروجہ معیارات کے اعتبار سے کتنی ہی شاندار کامیابیوں کی چمک دکھائی دے کو خیرہ کیسے دیتی ہو۔ یہ آیات انسان کی کامیابی و ناکامی اور فلاح و فساد کا ایک بالکل نیا معیار پیش کرتی ہیں اور ان کے انسانی ذہن و شعور میں راسخ ہوئے گا لازمی نتیجہ یہ ملے گا چاہیے کہ زندگی کی تمام اقدار بدل جائیں اور زندگی کی دوڑ و دوپ اور سعی و جہد کے حاصل کے بارے میں انسان کا نقطہ نظر کاملہ تبدیل ہو جائے۔

حتیٰ کہ یہی قوت ہو یا معاشرتی حیثیت مال و دولت کی فراوانی ہو یا وسائل و اسباب کی ارزانی، اونچی اونچی زمینیں ہوں یا مستحکم کاروبار، لمبی اور پھیلی کاریں ہوں یا وسیع و خوشنما محلات۔ یہ سب اگر ان چار چیزوں کے بغیر ہوں تو نہ صرف یہ کہ محض سراب نظر آئیں بلکہ عذاب کے مقدمات معلوم ہوں!!

واقعہ یہ ہے کہ انسان کی کامیابی اور ابدی خسران سے نجات کے لیے سب سے پہلی ایسی ہے کہ اس کے نقطہ نظر میں یہ انقلاب بالفعل واقع ہو جائے اور حقیقت دل و

داغ میں اس طرح پیوست ہو جانے کہ ہر چیز کی ماہیت واقعہً بدلی ہوئی نظر آئے۔ ع
 دین دگر آموز، شنیدن دگر آموز!!

دوسری انتہائی اہم حقیقت جو ان دونوں آیات کے باہمی ربط و تعلق سے ظاہر
 ہوتی ہے یہ ہے کہ یہ چار چیزیں نجات کے ناگزیر لوازم اور فلاح انسانی کی کم از کم شرائط
 ہیں۔ اس لیے بھی کہ یہاں مقامات بلند کا تذکرہ نہیں بلکہ خسارے اور نقصان سے نجات
 کی بات ہو رہی ہے اور اس لیے بھی کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں جس میں بہت کچھ بھی محض
 ”زیب و اتساں کے لیے“ اور کبھی صرف قافیہ اور ردیف کی ضرورتوں کے تحت بڑھالیا
 جاتا ہے، بلکہ کلام الہی ہے جس کا ایک ایک حرف اپنی جگہ علم و حکمت کا سرچرچہ و تحائف
 معارف کا گنجینہ ہے۔ یہاں جو کچھ ہے سچ ہے اور اس میں نہ کمی کی گنجائش ہے نہ بیشی کا
 امکان۔ کامیابی کی ان چار لازمی شرائط میں سے کسی ایک کو بھی ساقط کر دیا جائے تو قرآن
 حکیم کا ذرہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اپنے آپ کو کلام الہی کی بشارتوں کا سچ سمجھنا
 خود فریبی سے زیادہ کچھ نہیں ہے!

بد قسمتی سے ہمارے دور انحطاط میں یہ حقیقت نگاہوں سے
 بالکل اوجھل ہو گئی ہے۔ ہماری ایک عظیم اکثریت محض
 ایمان — اور اس کے بھی صرف قانونی پہلو پر —
 نجات کی صد فی صد امیدوار بنی بیٹھی ہے۔ جن کو ذرا زیادہ
 فہم و شعور عطا ہوا ہے وہ عمل صالح کی قید لگا لیتے
 ہیں۔ لیکن اہل علم کی بھی ایک بڑی تعداد تو اسی بالحق اور
 تو اسی بالضمیر کو اعلیٰ درجات اور بلند مرتبے کی چیزیں سمجھ کر
 اضافی نیکیاں شمار کر بیٹھی ہے!!

کاش کہ لوگ سورۃ العصر پڑھ کر لیں۔ اور اس حقیقت کو جان لیں کہ قرآن مجیم انسانی نجات کو ایمان، عمل صالح، توہمی بالحق اور توہمی بالقبر چاروں سے مشروط قرار دے رہا ہے !!!

(۶)

ایک قدم آگے بڑھائیے اور توجہ کو ان چاروں الفاظ پر مرکوز کر کے ان کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تو معلوم ہوگا کہ یہ چار مختلف چیزیں یا کسی ایک نسخے کے چار علیحدہ علیحدہ اجزاء نہیں، بلکہ نجات کی راہ کے چار نشانات اور ایک ہی مراط مستقیم کے چار سنگھائے میل ہیں۔ یہ چاروں ایک جانب نجات کے لوازم ہیں اور دوسری جانب باہم دگر لازم و ملزوم!

ایمان، عمل صالح کا پیش خیمہ ہے۔ عمل صالح، توہمی بالحق کا مقدمہ اور توہمی بالحق، توہمی بالقبر کا پیش رو! ایمان صحیح ہوگا تو عمل صالح لازماً پیدا ہوگا۔ عمل صالح لازماً توہمی بالحق کو جنم دے گا اور — توہمی بالحق لازماً توہمی بالقبر پر منتج ہوگا!!

ایمان کے سیاسی اور عمرانی پہلو قول اور اس مسئلے سے متعلق فقہی و کلامی بحثوں سے قطع نظر ایمان کی اصل حقیقت اور ماہیت پر غور کیا جاسے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایمان نفس انسانی کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے جو کائنات کے بنیادی حقائق، یعنی توحید، معاد اور رسالت کے علم سے پیدا ہوتی ہے اور قلب انسانی پر اس طور سے متولی ہو جاتی ہے کہ انسان کے جذبات، خواہشات اور ارادے باہم توافقی اور ہم آہنگی کے ساتھ اس علم کے تابع ہو جاتے ہیں! اور فی الجملہ علم اور ارادے کے مابین دوئی ختم ہو کر یکا نگت پیدا ہو جاتی ہے!

علم حقیقی کے ساتھ انسانی ارادے کی مکمل یکسانیت اور ہم آہنگی

ہی ایمان کی اصل ہے۔ اور اس سے پیدا شدہ سکون
اور اطمینان ایمان کا اصل ماحصل !!

رہی علم کی وہ حالت کہ

جاتا ہوں ثوابِ طاعتِ مُزید پر طبیعتِ ادھم نہیں آتی

تو جب تک یہ کیفیت برقرار رہے اور نفسِ انسانی تضادات (CONFLICTS) کی
آماجگاہ بنارہے اس وقت تک ایمان حقیقی سے انسان محروم رہتا ہے۔ مولانا حمید الدین
فراہیؒ کے الفاظ میں :

مفلاصۃ بحث یہ ہے کہ ایمان ایک نفسانی و روحانی حالت کا نام ہے جو انسان
کے تمام عقائد و اعمال پر حاوی ہے ۱۰۰۰ کے دور کن ہیں ایک علم اور دوسرا
عمل ان میں سے ایک کو بھی دُعا دے گے اس کی پوری عمارت ڈھے جائے گی ایک
شخص اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور دین کے تمام اصول و مروع سے خوب واقف
ہے لیکن نافرمانی ادا کرتا رہا رہے تو اس کے لیے اس ایمان میں سے کوئی
جز نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مستحب ہے ؟

ظاہر ہے کہ جب ایمان کی حقیقت یہ ہے تو عملِ صالح تو خود اس کی ایک فرع
ہے اور اس کا ایک لازمی نتیجہ یہاں تک کہ عملِ صالح کے فقدان اور ایمان کے ختم ہونے
کے عدم ظہور سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ایمان ہی میں غامی ہے اور ضرورتِ حال
وہ ہے کہ وَلَکُمَا یَدُ خَیْلِ الْاَوْیَمٰنِ فِی قُلُوْبِکُمْ لَکُمَا یَدُ خَیْلِ الْاَوْیَمٰنِ فِی قُلُوْبِکُمْ لَکُمَا یَدُ خَیْلِ الْاَوْیَمٰنِ

لے ترجمہ: یہ دو کہتے ہیں ہم ایمان لے آتے دے نہیں آتے کہ دو تم ایمان نہیں لاتے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے
آتے ہیں کہ ایمان تو وہ تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے (سورۃ الحجرات : ۱۴)

چولی دامن کا ساتھ ہے کہ ان کا ایک دوسرے کے بغیر تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اور ان دونوں کو ایک شمار کرنا خلاف واقعہ نہیں ہے!

”عمل صالح کی قرآنی اصطلاح بھی بہت غور و فکر کی مستحق ہے ایک طرف تو قرآن حکیم اس وسیع اصطلاح میں اپنی ساری قانونی و اخلاقی تعلیمات اور پوری شریعت کو سمیٹ لیتا ہے اور دوسری طرف اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اسی میں انسان کی حقیقی نشو و نما اور ترقی کا لازماً مضمر ہے اور اسی کے ذریعے انسان کی تمام فطری صلاحیتوں اور قوتوں (POTENTIALITIES) کا صحیح رُخ پر ارتقاء ممکن ہے، مولانا فرمائی ہے:

کے الفاظ میں:

”اللہ تعالیٰ نے اعمالِ حسنہ کو صلاحیت کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، اس لفظ کے استعمال سے اس عظیم حکمت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے کہ حقیقت انسان کی تمام ظاہری و باطنی، دینی و دنیاوی، جسمانی و اجتماعی، جسمانی و عقلی صلاح و ترقی کا ذریعہ اعمالِ حسنہ ہی ہیں یعنی عمل صالح وہ عمل ہو جو انسان کے لیے زندگی اور نشو و نما کا سبب بن سکے اور جس کے ذریعے سے انسان ترقی کے ان اعلیٰ مدارج تک پہنچ سکے جو اس کی فطرت کے اندر و طبیعت میں ... اس نکتے کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کائنات کی اس مجموعی شے کا ایک پرزہ ہے۔ اس وجہ سے اس کے اعمال میں سے صالح اعمال صرف دی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی اس حکمتِ تدبیر کے موافق ہوں جو اس نے اس کلی نظام کے لیے پسند فرمائی ہے!“

گویا ایمان نام ہے انسان کے خیالات و تصورات اور خواہشات و جذبات کے علمِ حقیقی کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کا اور عمل صالح نام ہے اعمالِ انسانی کی اس مثبت کلی کے ساتھ موافقت کا جو اس کائنات میں جاری و ساری ہے اور یہ دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو اور ایک ہی تصویر کے دو رُخ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید

ہمیشہ ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ ایک ساتھ کرتا ہے اور ایسے مقامات اقل تو ہیں ہی بہت کم جہاں صرف ایمان کا ذکر کیا گیا ہو اور جہاں ایسا ہوا ہے وہاں بھی اکثر و بیشتر کوئی قرینہ ایسا ضرور موجود ہوتا ہے جس سے ایمان کے عملی تقاضوں کی جانب ان خود اشارہ ہو جائے۔

مزید غور فرمائیے کہ انسان ایک متمدن حیوان ہے اور کوئی چاہے یا نہ چاہے اپنے ارد گرد کے ماحول سے اس کا فعل و انفعال اور تاثیر و تاثر کا تعلق باخصل موجود ہے۔ اولاً خود اس کے اعمال اگر واقعی صالح ہوں تو ان کے صالح اثرات اس کے خارج پر لازماً مترتب ہوں گے اور بالکل اس طرح جس طرح ایک دھکتے ہوئے انکار سے گرمی خارج ہوتی ہے اور اپنے ماحول کو گرمادیتی ہے اور برف کی خشکی اپنے ماحول میں نفوذ کرتی ہے، انسانی اعمال کا صلاح و فساد ماحول کو متاثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ثانیاً ماحول میں اگر فساد موجود ہو تو لازماً ایک صالح انسان کو اس کے مفسد اثرات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مدافعت کرنی ہوگی۔۔۔ ان ہی دو چیزوں کی بنیاد پر ایمان اور عمل صالح سے لازماً تو اسی بالحق اور تو اسی بالصبر پیدا ہوتے ہیں اور بالکل جیسے ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کا ساتھ ہے اسی طرح تو اسی بالحق اور تو اسی بالصبر بھی باہم دگر لازم و ملزوم ہیں۔

مولانا فرمائی ہیں عمل صالح سے تو اسی کے تعلق کی وضاحت اس طرح فرماتے ہیں:

”اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح ایمان سے عمل صالح پیدا ہوا اسی طرح عمل صالح سے تو اسی وجود میں آیا کیونکہ جس شخص کی نگاہ میں حق محبوب ہو جائے گا اور وہ اس کے لیے مصروف استقامت کی تمام کوشاں بھی پہنچے جو آادہ ہو گا، اس کے بارہ میں لازماً اس کا علم اس کی محبت اور اس کی غیرت ہر چیز بڑھ جائے گی اور اب صرف اسی قدر نہیں چاہیے گا کہ خود ہی اس سے محبت کرے بلکہ یہ بھی چاہیے گا کہ تمام دنیا اس سے عشق کرے اور جہاں کہیں بھی حق کو مظلوم و معہود اور باطل کو غائب و فتح مند دیکھے گا

ترپ اٹھے گا اور ایک غیور اور شریف انسان کی طرح دوسروں کو بھی اجارے کا حق کی حمایت کے لیے آمادہ ہوں اور اس کا یہ دوسروں کو اجارنا بھی درحقیقت خود اس کو اپنے ہی جذبہ حمایت حق کا ایک قدرتی نتیجہ ہے اور اس کا ایک حقتہ ہے۔ پس یہاں تو اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کے ایک جزو اور اس کی تبلیغ کی حیثیت سے فرمایا ہے۔

حق کے لغوی مفہوم کی وضاحت مولانا فرمائی کے الفاظ میں یہ ہے:

”حق اصل میں تو موجود اور قائم کو کہتے ہیں لیکن استعمال کے لحاظ سے اس کے معانی مختلف ہو گئے ہیں، کم از کم تین معنوں میں اس کا استعمال عام ہے،
(۱) وہ بات جس کا واقع ہونا قطعی ہو۔

(۲) وہ بات جو عقل کے نزدیک مسلم ہو۔

(۳) وہ بات جو اخلاقاً فرض ہو۔“

گویا تو اسی باحق چھوٹے چھوٹے اخلاقی فرائض کی ادائیگی کی تلقین سے لے کر عقل کے جملہ مسلمات اور کائنات کے جملہ حقائق کی تبلیغ و اشاعت حتیٰ کہ اس دین الحق کی شہادت اور اقامت تک پر عادی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ مولانا فرمائی کے الفاظ میں:

”اس سے معاملے کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری سے ہمہ براہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح کریں، پھر اولے حقوق کے معاملے میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور چونکہ اولے حقوق بغیر خلافت و سیاست کے ممکن ہے اس لیے ضروری ہے کہ خلافت قائم کریں۔“

اب صرف ایک مرحلہ اور باقی ہے۔ یعنی یہ کہ تو اسی باحق لازماً تو اسی بالصبر کو مستلزم ہے۔ صبر اقل تو خود حق پر قائم رہنے کے لیے لازمی ہے اس لیے کہ حق پر خود

قائم رہنا بغیر اس کے ممکن نہیں کہ طرح طرح کے لالچ (TEMPTATIONS) اور
 نفس کے مرغبات کی کشش کے مقابلے میں انسان اپنے آپ کو تمام کر کے اور قسم قسم
 کے نقصانات اور موانع و مشکلات کے مقابلے کے لیے تیار رہے۔ لیکن تو اسی باحق کے
 مقام پر آنے کے بعد تو صبر و ضبط اور ثبات و استقامت کے عظیم امتحانات سے گزرنا
 ناگزیر ہو جاتا ہے۔

عام مشاہدے کی بات ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی سچائی کا افراد
 اعلان بھی بے اوقات صبر و ضبط کے عظیم امتحان کی
 صورت اختیار کر لیا ہے اور ادنیٰ سے ادنیٰ حقیقت پر
 استقامت بے اوقات ہاتھ میں دھکتے ہوئے انگارے
 پکڑنے کے مترادف ہو جاتی ہے تو خود ہی تصور کیجئے کہ عقل
 کے مجملہ کمالات اور کمالات کے عظیم حقائق کی تبلیغ و اشاعت
 کیسے کچھ صبر و استقامت کی متقاضی ہوگی!

اس پر متزاور کہ اولیٰ حق کا مطالبہ کیا جائے اور عدل و انصاف کے قیام کی دعوت
 دی جائے! آپ کسی کو کسی سے چھوٹے سے چھوٹے اخلاقی فرض کی ادائیگی کی تلقین کر کے
 دیکھیے کہ کیسے چہروں کے رنگ متغیر ہوتے ہیں اور تیریاں بل کھا جاتی ہیں کسی کو کسی کا
 غصب شدہ حق واپس کرنے کو کہہ کر دیکھیے کہ کسی ناگواری (RESENTMENT) کا
 سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ کسی مظلوم کی حمایت میں ایک جملہ منہ سے نکال کر دیکھیے کہ
 کیسے آپ خود بخود ظالم کے حریف اور مقابل بن جاتے ہیں تو خود ہی خود فراموش
 تمام اخلاقی فرائض کی ادائیگی کی تلقین، نظام عدل و قسط کے قیام کی دعوت

اور پوسٹے دین حق کی اقامت کا مطالبہ مختلف ہے بیٹوں کیسے برداشت
کیا جاسکتا ہے!!

ریات کر حق کی دعوت دی جائے اور باطل اس کے مزاحم نہ ہو میزان عدل و قسط کو قائم
کرنے کا مطالبہ ہو لیکن ظالم اور غاصب خاموش رہیں صرف ایک صورت ہی میں ممکن ہے
اور وہ یہ کہ داعیان حق درپردہ باطل کے ساتھ مخالفت و صدامت (COMPROMISE)
کیسے ہوتے ہوں اور پوسٹے حق کے بجائے اس کے صرف ان اجزاء کی "تبلیغ" میں مصروف
ہوں جو وقت کے مجاہدوں اور قہاروں کو پہلے ضرر پہنچا دے تو وہی باقی کے تو ہر
مرحلے میں ابتلا ناگزیر ہے اور اس کو پیچھے میں ہر قدم ایک نئی آزمائش اور ہر خطہ ایک نیا
استحصال کے کماؤ ہے۔

یہ شہادت گواہت میں قدم رکھنا ہے
لوگ آسان سمجھتے ہیں سٹالین ہونا!

اس مرحلے پر اہل حق کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہتا کہ اپنے اپنے
حصولوں اور قوتوں کا تمام نشانہ اور صورتیں اور توانائیاں کی تمام پونجی ایک جگہ مجتمع کر دیں
اور ایک دوسرے کے دست و بازو بن کر ان غرور و صبر کو کھٹے اور دروہوں کو صبر و استقامت
کی تلقین کرتے ہوئے یحییٰ یا ایہا النبی! امنوا الصبروا وصابروا وادبروا واصلوا
کی عظیم تفسیر بن کر بنیادیں حرموں کی ٹکلی اختیار کر لیں اس منزل پر افراد کے قدم جمنے محال ہیں
اور اجتماعیت و ایکسٹرا گری ضرورت کی صورت اختیار کر لیتی ہے یہی وجہ ہے کہ حق اور
صبر کی وحدت کو یہاں تعامل کے معنی میں بیان کیا گیا، اور وَكُنُوا صَبْرًا بِالْحَقِّ وَكُنُوا
بِالصَّبْرِ میں ایک جماعتی زندگی کی اہمیت کی جانب لطیف اشارہ فرمادیا گیا: "وَلَا تَفِرُّوْا"

کی تفسیر سورۃ العصر سے جو اقتباس اوپر درج کیا گیا، اس میں آپ آگے فرماتے ہیں:

..... اور خلافت کا قیام چونکہ اطاعتِ امیر پر منحصر ہے اس لیے ضروری ہے

کہ ان کے اندر اطاعت بھی موجود ہو۔

(۷)

اوپر کی تشریحات سے یہ حقیقت دو اور دو چار کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ ایمان، عمل صالح، تو اسی بالحق اور تو اسی بالصبر چار مختلف چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک دوسرے کا منطقی نتیجہ اور ایک سیدھی شاہراہ کی چار منزلیں ہیں۔ ان کے آپس کے ربط و تعلق کی دوسری مثال یہ ہے کہ ایمان دراصل ایک بیج کے مانند ہے جس سے عمل صالح کا پودا پھوٹتا ہے اور جب یہ پودا اپنی پختگی کو پہنچتا ہے تو تو اسی کے برگ و بار لاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگرچہ قرآن مجید اکثر و بیشتر ایمان کے ساتھ اس کے توالین بنتے یعنی عمل صالح کا تذکرہ لازماً کرتا ہے، لیکن کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ صرف ایمان کے تذکرے سے ان چاروں کو مراد لے لیا گیا ہے جیسے اِنَّ الْوٰفِیْنَ قَالُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ شَعَرَسَتْخَامُوْا لِحِجَابِہِمْ اَلَّذِیْنَ ہِیَآ اِیْمَانِ کے بھی صرف اصل الاصول یعنی ربوبیت خداوندی کے اقرار کا تذکرہ فرمایا گیا اور قَدْ سَلَّمْتُمْوَا میں عمل صالح، تو اسی بالحق اور تو اسی بالصبر سب کو سمیٹ لیا گیا اور کہیں ایمان کے بعد عمل صالح کے ذکر کے بغیر تو اسی کا تذکرہ فرمایا گیا جیسے سورۃ البلد میں شَعَرَکَانَ مِنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کے فرما بعد فرمایا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحُسْنِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَمٰۃِ ۝ واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم صلاح و فلاح کے جس راستے کی جانب رہنمائی کرتا ہے یہ چار چیزیں اس کے لیے بہتر و اساس کے ہیں امدان ہی کی تشریح اور ان کے مدارج و مراتب کی تفصیل قرآن کے صفحات میں جا بجا پھیل رہی ہے۔

پھر جس طرح ایمان کے ابتدائی مراحل سے لے کر صدیقیت کے مقام تک بچشد
 مدارج ہیں اور عمل صالح موٹے موٹے اعمال سے شروع ہو کر ایک گھنے اور پاٹ دار
 درخت کی طرح السانی زندگی کے جملہ اطراف حتیٰ کہ اس کے بعید ترین گوشوں
 (REMOTE CORNERS) تک پر محیط ہو جاتا ہے، اسی طرح تو اسی باحق کے بھی
 مختلف مدارج اور مراتب ہیں۔ اس کی ابتدائی اولیٰین صورتِ قواصی بالرحمة کی ہے
 جس کے مواقع ہر انسان کو ہر وقت ملتے ہیں اور جس کی صلاحیت سے بھی شاذ ہی کوئی
 انسان محروم رکھا گیا ہے۔ اس سے بلند تر مرتبے میں تو اسی باحق، دعوت الی اللہ اور امر
 بالمعروف ونہی عن المنکر کی صورت اختیار کرتا ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہی تو اسی
 باحق کا شجرہ طیبہ شہادت حق، اعلیٰ کلمۃ اللہ اور اقامت دین کی سعی و جہد کے برگ و بار
 لاتا ہے جن کا ”ذروة سام“ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اصبر ان تمام مراحل میں انسان کا سب
 سے بڑا سہارا ہے اور تو اسی باحق کے اعلیٰ مدارج میں تو اس کو ایک اجتماعیت میں سمو کر
 تو اسی بالصبر کی شکل دینے کے سوا کوئی چارہ کار رہتا ہی نہیں!

ایمان عمل صالح، تو اسی باحق اور تو اسی بالصبر کے ان تمام مدارج تک ہر انسان کا
 پہنچنا یقیناً محال ہے۔

لیکن اگر کسی انسان کی شخصیت کو کوئی اخلاقی یا روحانی بیماری
 گھن کی طرح کھانہ چکی ہو تو لازم ہے کہ ایمان کا تخم
 جب اس کی کشتِ قلب میں جم کر پھوٹے تو اس سے

یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید وَلَا يَخْشَى عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ کا ذکر ہمیشہ انسان کی اخلاقی پستی کی

انتہائی علامت (SYMBOL) کے طور پر کرتا ہے۔

عمل صالح اور تواضع کی متناسب اور متوازن شاخیں نمودار ہوں۔

ایک معمولی سمجھ بوجھ کا آدمی جو ایمان پات کے بھی مبادی تک ہی رسائی رکھتا ہو اور شریعت کے موٹے موٹے احکام پر عمل پیرا ہو، اگر صرف تواضع بالمرحہ ہی تک پہنچ پائے تو یقیناً کوئی غلط بات نہیں، لیکن اگر صورت یہ ہو جائے کہ ایمان بالغیب کو ایمان شہودی بنانے کے لیے تو ریاضتوں اور مجاہدوں پر ایڑی چوٹی کا زور صرف ہو رہا ہو، اور عبادات میں نفل کی کثرت کے ساتھ مستحبات تک کا اہتمام باریک بینی اور چھان بین کے ساتھ ہو رہا ہو لیکن تواضع بالحق تو سرے سے ہی نہ ہو یا ہو بھی تو محض وعظ و نصیحت کی حد تک، تو یقیناً ایک غلط صورت حال ہے۔ اور مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کی خبر دے کر جس کی طاعت و عبادت کا یہ حال تھا کہ فرشتوں نے خدا کے حضور اس کے بارے میں گواہی دی کہ اِنَّهُ لَمُعْبُودٌ حُرْفَةً عَيْنٍ (اس نے تو نیک جھپکتے جتنا وقت بھی کبھی تیری نافرمانی اور محصیت میں بسر نہیں کیا) لیکن جس کے اس جرم عظیم نے کُفّان و جہہ لَمُعْبُودٌ سَاعَةً قَطًّا (یعنی اللہ کے معاملے میں اس کی بے غیرتی اور بے حیثی کا یہ عالم رہا کہ اس کے صدور کو پامال ہونے دیکھ کر کبھی اس کے چہرے کا رنگ شدت غیرت سے متغیر نہ ہوا) اس کو عذاب الہی کا اولین مستحق بنا دیا۔ اس معاملے کی ایک انتہائی (EXTREME) صورت ہمارے سامنے دکھ دی ہے۔

پھر اسی طرح یہ صورت حال بھی یقیناً غلط ہی نہیں انتہائی مہلک ہے کہ تواضع بالحق کے تو بلند ترین درجات پر فائز ہونے کی سعی کی جائے اور بعد از عیش و عشرت کلمۃ اللہ اقامت دین الہی اور قیام نظام اسلامی کی جدوجہد کی جائے لیکن عبادات میں محض فرائض کی ادائیگی

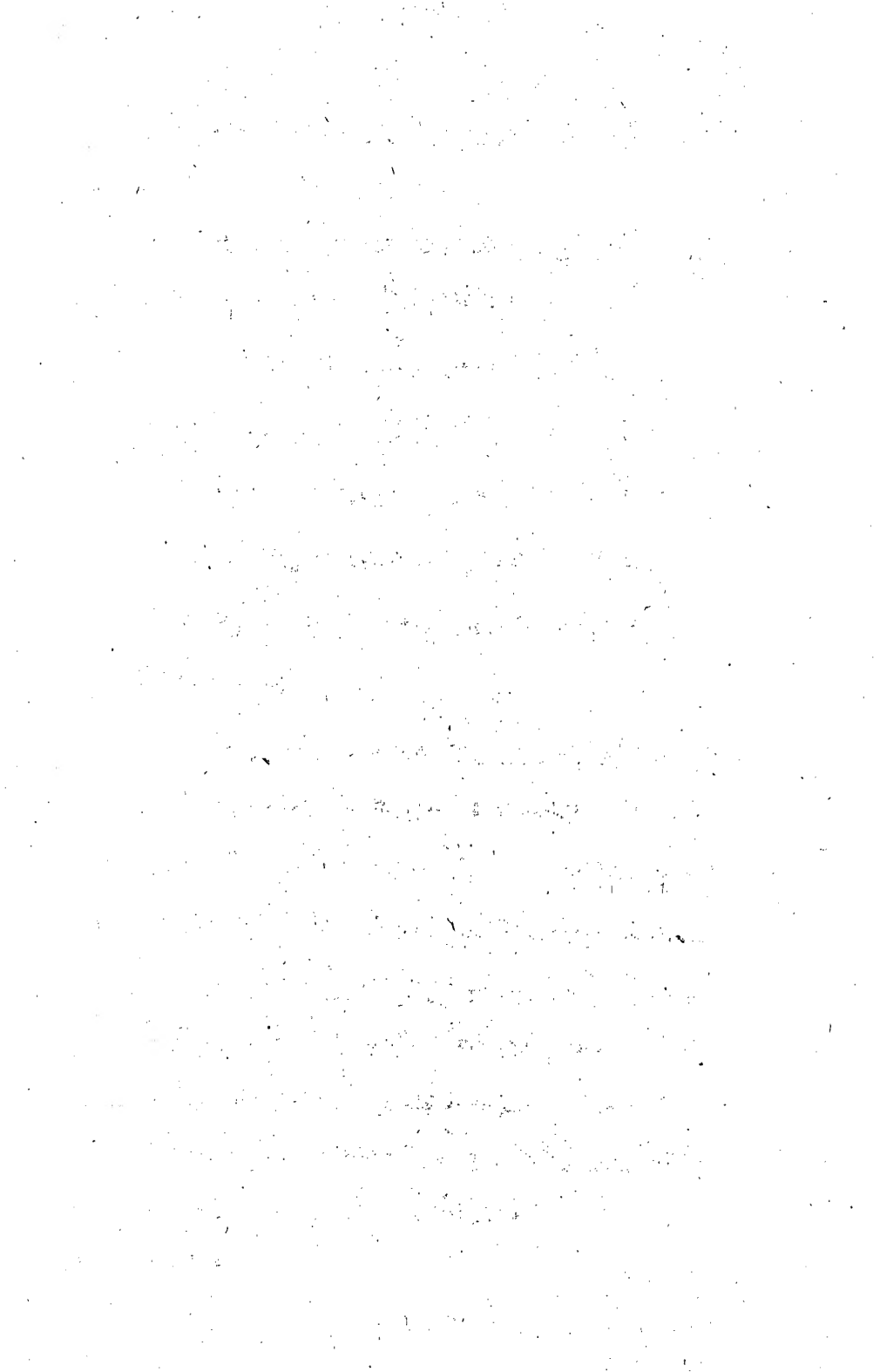
ہو اور وہ بھی مارے بازو سے! اور ایمان کے باب میں صرف چند کلامی نظریات پر اکتفا کر لی جائے!

ان دو انتہائی صورتوں (EXTREMES) کے درمیان اور بھی جتنی غیر متوازن صورتیں پائی جاتی ہیں سب کی سب غلط ہیں، ہر ایک امراض کی علامات!

سورۃ العصر انسان کیلئے نجات کی جس واحد راہ کی نشاندہی کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنی اپنی صلاحیت اور وسعت و ہمت کے مطابق ایمان کی گہرائیوں تک رسائی کی کوشش کرے اور جتنا جتنا اس کی صلاحیت اور چاشنی سے حصہ حاصل کرتا جائے، اُسی قدر عمل صالح، تو اُسی بالحق اور تو اُسی بالصبر پر عمل پیرا ہوتا چلا جائے۔

یہ مسئلہ کہ مختلف انسانوں کی صلاحیت اور وسعت کا تعین کس طرح ہو تو اگرچہ اکثر لوگوں کو شیطان نے دین میں ان کی بے عملی کے لیے یہی عذر سمجھا رکھا ہے کہ ہمارے اندر صلاحیت اور قابلیت موجود نہیں، لیکن اس کا سیدھا سا پیمانہ جو ہر شخص کے ساتھ ہر دم موجود ہے، یہ ہے کہ دنیا میں اس کی صلاحیت اور قابلیت کا ظہور کس درجے میں ہو رہا ہے۔ ایک ایسا باتس میکین شخص جس کی ہمت دنیا کی دوڑ میں بھی جواب دے چکی ہو اگر دین میں عذر پیش کرے تو یقیناً اس کا عذر قابل قبول ہے لیکن ایسے لوگ جو دنیا کے سارے کاروبار میں دن رات چوگنی ترقی کر رہے ہوں، اگر دین کے معاملے میں عدم صلاحیت اور فقدان قابلیت کے عذر پیش کریں تو ظاہر ہے کہ ان کا یہ عذر کسی درجے میں بھی لائق اعتبار نہیں۔

بَلِ الْاَدْنٰى عَلٰی نَفْسِهٖ بِصِيْرَةٍ ۝ وَلَوْ اَتَقٰی مَعٰذِ نَبِیِّہٖ ۝

راہِ نجات

سورۃ القصص کی روشنی میں

ایک تقریر

جو ۱۵ فروری ۱۹۷۷ء کو ایچ ایس کالج لاہور کے پرنسپل
صاحب کی دعوت پر، کالج کے اساتذہ اور سینئر طلبہ
کے ایک اجتماع میں پرنسپل صاحب کی زیرِ صدارت
کی گئی۔

— از —

ڈاکٹر اسرار احمد

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ منونہ تلاوت سورۃ العصر اور دعا کے بعد:

محترم پرنسپل صاحب اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ!

سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے اپنے فضل و کرم سے ایسی سبیل پیدا فرمادی کہ آج پاکستان کی اس بلند پایہ درس گاہ میں مطالعہ قرآن حکیم کی ہفت روزہ نشست کا آغاز ہو رہا ہے حقیقت یہی ہے کہ اگرچہ ظاہری اسباب و وسائل کا بالکل انکار تو نہیں کیا جاسکتا لیکن اصل اسباب اللہ تعالیٰ ہی کی محنت تدبیر سے ہوتا ہے۔ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

اس کے بعد میں پرنسپل صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں حاضر ہو کر انہماک خیال کا موقع غایت فرمایا اور اساتذہ اور طلبہ میں سے بھی ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس اجتماع کے اہتمام میں ہمدرد کیا ہے۔

جہاں تک مطالعہ قرآن حکیم کی اہمیت کا تعلق ہے اس کے بارے میں آج میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ ان شاء اللہ العزیز اس کے مواقع بعد میں ملتے ہی رہیں گے، بلکہ خدا نے چاہا تو ایک نشست خاص اس موضوع کے لیے وقف ہوگی۔

آج کے لیے میں نے طے کیا ہے کہ سورۃ العصر کا مختصر مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں۔ اس انتخاب کے بہت سے اسباب ہیں۔ ایک سبب یہ بھی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے ہاں دنیاویات کے نصاب میں ایک سلسلہ کتب شامل ہے جس کا نام ہے "THE RIGHT PATH" چونکہ سورۃ العصر کا بنیادی مضمون بھی یہی ہے، لہذا میں نے سوچا کہ مطالعہ قرآن حکیم کے سلسلے کا آغاز اسی سورۃ مبارکہ سے کیا جائے۔

سورۃ العصر کے بارے میں چار بنیادی باتیں

- ۱- سب سے پہلے اس سورۃ مبارکہ کے بارے میں چار بنیادی باتیں ذہن نشین کر لیجیے:
ایک یہ کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی اولین سورتوں میں سے ہے۔
گویا کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے بالکل آغاز میں نازل ہوئی۔
- ۲- دوسرے یہ کہ یہ قرآن مجید کی مختصر ترین سورتوں میں سے ہے۔ اس لیے کہ یہ کل تین آیات پر مشتمل ہے اور ان میں سے بھی پہلی آیت صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے یعنی 'والعصر' تیسرے یہ کہ اپنے مضمون اور مفہوم وحشی کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کی جامع ترین سورۃ ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے (مَدَنی لِّنَّاسِ) یعنی انسان کو کامیابی اور فوز و فلاح کا راستہ دکھانے کے لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ انسان نجات (SALVATION) کو حاصل کر سکے اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم نجات کی جس راہ کی جانب لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے وہ نہایت اختصار لیکن حدود و جہامیت کے ساتھ اس چھوٹی سی سورۃ میں بیان ہو گئی ہے۔ اس اعتبار سے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پورا قرآن مجید ایک درخت کی مانند ہے اور یہ چھوٹی سی سورۃ اُس کا بیج ہے اور جس طرح ایک بیج میں پورا درخت پنہاں ہوتا ہے، اسی طرح سورۃ العصر میں پورا قرآن حکیم موجود ہے۔

یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ان میں سے دو حضرات کی ملاقات ہوتی تھی تو وہ جدا ہونے سے قبل ایک دوسرے کو سورۃ العصر ضرور سنایا کرتے تھے۔ اور یہی سبب ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورۃ مبارکہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر لوگ صرف اس ایک سورۃ پر غور کریں تو یہ اُن کی ہدایت کے لیے کافی ہے بلکہ ان کا یہ قول

آپ کو بتا دوں اور وہ یہ کہ فہم قرآن کے بہت سے مراتب ہیں جن میں سے اولین یہ ہے کہ قرآن مجید کی کسی سورۃ یا آیت میں جو اصل سبق (LESSON) پنہاں ہوا ہے اخذ کر لیا جائے اور اس سے بنیادی رہنمائی (BASIC GUIDANCE) حاصل کر لی جائے۔ اسے خود قرآن مجید نے تذکرہ القرآن کا نام دیا ہے اور اس اعتبار سے قرآن مجید نہایت آسان کتاب ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجید پر غور و فکر کی بلند ترین سطح وہ ہے جسے قرآن مجید نے تدبیر قرآن قرار دیا ہے یعنی یہ کہ ہر لفظ کی گہرائی میں اتر کر اس کے معانی پر غور کیا جائے اور قرآن کے فلسفہ و حکمت کو اخذ کیا جائے۔ اس پہلو سے قرآن حکیم مشکل ترین کتاب ہے اور اس کے معانی کی تہ تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے۔

آج کی اس مجلس میں میں سورۃ العصر کا مفہم مقدم الذکر اعتبار سے قدرے تفصیل سے بیان کروں گا، تاکہ اس سورۃ مبارکہ کی بنیادی تعلیم اور اس کی اصل رہنمائی پوری طرح واضح ہو جائے اور پھر کچھ مختصر اشارات متوفر الذکر طریق پر بھی کروں گا تاکہ سوچنے سمجھنے والوں کو مزید غور و فکر کے لیے رہنمائی حاصل ہو جائے۔

(۲)

ترجمہ

اس سورۃ مبارکہ کا سادہ ترین الفاظ میں ترجمہ یہ ہے:

زمانے کی قتم ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوا
 اُن کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے
 اور باہم ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور باہم ایک
 دوسرے کو صبر کی تاکید کی۔

عبارت کا تجزیہ (ANALYSIS)

ذرا غور کیجئے تو صاف نظر آجائے گا کہ اگرچہ اس سورۃ مبارکہ میں آیات تین ہیں، لیکن ان تینوں کے کل مجملہ ایک ہی بنا ہے۔ پہلی آیت ایک قسم پر مشتمل ہے۔ دوسری میں ایک قاعدہ کلیہ (GENERAL RULE) بیان ہوا ہے۔ اور تیسری میں اس قاعدہ کلیہ سے ایک استثناء (EXCEPTION) کا بیان ہے۔ اور چوتھی آیتیں بل کر ایک سادہ سی بات (SIMPLE STATEMENT) کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔

اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سادہ سے فقرے کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے ذرا سے غور و فکر اور سوچ بچار سے چار نتائج اخذ کریں جو گویا کہ اس سورۃ مبارکہ کا حاصل حاصل اور بنیادی سبق (LESSON) ہیں۔

کامیابی اور ناکامی کا معیار

سب سے نمایاں اور سب سے اہم حقیقت جو بالکل ظاہر و باہر ہے اور گویا اس جام حقیقت نلکے سے خود بخود چھلکی پڑ رہی ہے یہ ہے کہ اس سورۃ میں انسان کی اصل کامیابی اور ناکامی اور اس کے حقیقی نفع و نقصان کا معیار پیش کیا گیا ہے۔

اس حقیقت کو آپ سب اچھی طرح سمجھ کر رکھتے ہیں کہ ہر انسان اپنے سامنے کامیابی اور ناکامی اور نفع و نقصان کا کوئی نہ کوئی معیار ضرور رکھتا ہے اور اس کی ساری عملی جدوجہد اور دنیا کی زندگی میں اس کی تمام محنت و مشقت کا رخ اس معیار ہی سے متعین ہوتا ہے۔ جو لوگ عقلی اعتبار سے بلوغ اور پختگی کو پہنچ چکے ہیں ان میں سے کوشاں ہی کوئی ہو گا جس کا کوئی نہ کوئی متعین نصب العین (GOAL) اور طرح نظر (IDEAL) نہ ہو، جو اچھوٹے بچوں خصوصاً ان میں سے جو زیادہ ذہین ہوتے ہیں ان کے سامنے بھی کوئی نہ کوئی معیار مطلوب

ضرور ہوتا ہے جس کے حصول کے لیے وہ اپنی محنت اور جدوجہد کو مرکوز (CONCENTRATE) کر دیتے ہیں۔

ہم اگر ذرا وقت نظر سے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں بلکہ خود اپنے دل و دماغ میں مچانک کر دیکھیں تو صاف نظر آجائے گا کہ اس دور میں کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار یا تورقہ پیسہ، مال و دولت اور زمین و جاہ تو ہوا ہے یا حیثیت و جاہت، اقتدار اور دنیوی دہد و جاہ و جلال اور عزت و شہرت اور نام و نمود، پٹا پنچہ اقامت اللہ سب لوگ ان ہی چیزوں کی طلب میں لگے ہوئے ہیں اور ان ہی کے لیے انہوں نے اپنی ساری سعی و جدوجہد اور محنت اور مشقت کو صرف کر دیا ہے۔ اکثر طلبہ کے ذہنوں میں بھی یا تو کسی ایسے فن کی تحصیل ہے جس سے خوب دولت کمائی جاسکے یا پھر کسی حیثیت و وجاہت والی پوزیشن کا حصول ہے اور ان چیزوں کو حاصل کر لینا ہی ان کے نزدیک کامیابی ہے اور حاصل نہ کر سنا ناکامی۔

سورۃ العصر سے بزرگ حکمت سامنے آتی ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔

یعنی یہ کہ انسان کی کامیابی کا معیار نہ وہ پیسہ پیسہ ہے، نہ حیثیت و وجاہت، نہ جاہ و جلال ہے، نہ نام و نمود، بلکہ اس کی پہلی شرط ہے ایمان، دوسری شرط ہے عمل صالح، تیسری شرط ہے تو اسی باقی اور چوتھی شرط ہے تو اسی بالصبر۔ گویا ہر وہ انسان جس میں یہ چار چیزیں موجود نہ ہوں ایک ناکام، نامراد اور خائب و خاسر انسان بنے چلا ہے وہ کھد پتی ہی نہیں کر ڈرتی ہو بلکہ قارون کی سی دولت اسے حاصل ہو جائے اور چاہے کتنا ہی صاحب حیثیت و وجاہت کیوں نہ ہو اور فرعون و نمود کی سی بادشاہی ہی کیوں نہ حاصل کر لے۔ اور اس کے برعکس

ہر وہ شخص کامیاب اور بامراد اور فاتح المرام ہے جس میں چاروں (CONVERSELY)

چیزیں موجود ہوں، چاہے اس کے پاس مال و دولت دنیوی برے سے موجود نہ ہو بلکہ اسے فاقوں سے سابقہ ہو اور چاہے وہ جاہل و نادان اور متاع و اسباب دنیوی سے کتنا ہی تہی دست کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ اس کے پاس سرچھپانے تک کو جگہ نہ ہو اور چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی

غیر معروف اور گناہ کیوں نہ ہو یہاں تک کہ کوئی اسے پوچھتا تک نہ ہو۔

غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس حقیقت کو سرسری طور پر مان لینا جس قدر آسان ہے اس پر دل کا ٹھک جانا اسی قدر مشکل ہے۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور ہم اس کے ظواہر سے لازماً متاثر ہوتے ہیں اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں آرام و آسائش اور عزت و شہرت روپے پیسے اور اسباب و وسائل ہی سے وابستہ ہے تو ہم بے اختیار ان چیزوں کے حصول کھلیے کوشاں ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیا جائز ہے اور کیا ناجائز اور کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ گویا اس دنیا کی زندگی میں ہمارے دینے اور پزیرنے کی درستی کا تمام تر انحصار اسی بات پر ہے کہ ہمارا کامیابی اور ناکامی اور نفع و نقصان کا معیار بدل جائے چنانچہ یہی اس سورہ مہلکہ کا اصل سبق (LESSON) ہے۔

آپ خود غور کریں گے تو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اگر وہ سادہ سی حقیقت جو اس عظیم سورہ میں بیان ہوئی ہے ہمارے ذہن نشین ہو جائے، اور وہ سادہ سا جملہ جس پر یہ سورہ مشتمل ہے ہماری لوح قلب پر کندہ ہو جائے تو ہمارے نقطہ نظر میں کیا عظیم انقلاب برپا ہو جائیگا، ہماری اقدار (VALUES) کتنی بدل جائیں گی اور عملی زندگی میں ہمارا رویہ (ATTITUDE) کتنی تبدیل ہو جائے گا۔ جو چیز پہلے اہم ترین نظر آتی تھی اب انتہائی حقیر نظر آئے گی اور جو پہلے بالکل غیرواقع نظر آتی تھی اب انتہائی اہم محسوس ہوگی۔

واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی میں جو عظیم انقلاب برپا ہوا اس کی یہی نقطہ نظر کی یہی تبدیلی کا فرما تھی اور نقطہ نظر کی اسی تبدیلی کا کرشمہ تھا کہ انہیں خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی کے مقابلے میں دنیا و مافیہا بالکل حقیر نظر آتے تھے حتیٰ کہ انہیں زندگی کی نسبت موت زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔

الغرض، اس سورہ مبارکہ کا اصل سبق یہی ہے اور ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اس کا خوب مراقبہ کرے اور اسے اچھی طرح ذہن نشین بھی کرے اور جاگزین قلب بھی۔

نجات کی کم از کم شرائط اور اس کے ناگزیر لوازم

دوسرا بنیادی نتیجہ جو اس جملے کی ترکیب (CONSTRUCTION) سے خود بخود حاصل ہوتا ہے یہ ہے کہ اس سورۃ میں نجات کی کم از کم شرائط بیان ہو رہی ہیں اور اس کے ناگزیر لوازم کا ذکر ہے، نہ کہ کامیابی کی بلند ترین منازل یا فزود فلاح کے اعلیٰ مراتب کا۔ گویا یہ نجات (SALVATION) کے کم از کم (MINIMUM) تقاضوں کا بیان ہے اور ان سے کم پر نجات کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ سادہ قسطوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ یہاں کامیابی کی فرسٹ یا سیکنڈ ڈویژن کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ صرف آخر درجہ میں پاس ہونے کی شرح (MERE PASS PERCENTAGE) کا بیان ہو رہا ہے۔

غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دوسرا نتیجہ بھی عملی اعتبار سے نہایت اہم ہے اور اسی کو فراموش کر دینے کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں میں شدید اخلاقی و عملی انحطاط پیدا ہوا۔ اس لیے کہ فطری طور پر انسان میں محنت و مشقت اور ایثار و قربانی کا مادہ کامیابی کے کم از کم معیار کی نسبت اور تناسب ہی سے پیدا ہوتا ہے اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جو خصوصاً دینی معاملات میں اعلیٰ مراتب اور بلند مقامات کے لیے کوشاں ہوں۔ اس کے بگڑنے کا عظیم اکثریت ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو کسی نہ کسی طرح ہمت کر کے نجات کے کم از کم لوازم کو پورا کرنے کی سعی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورۃ مبارکہ میں نجات کے کم از کم تقاضوں کو نہایت سادہ الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے تاکہ لوگ اپنی اپنی ہمت اور وسعت کے مطابق ان کو پورا کرنے پر کمر بستہ ہو سکیں۔

چاروں شرطیں لازمی ہیں

تیسرا نتیجہ جو اسی دوسرے نتیجہ کی فرع (COROLLARY) ہے یہ ہے کہ نجات

کے لیے ایمان، عمل صالح، توہی باحق، توہی بالصبر چاروں لازم ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو بھی ساقط نہیں کیا جاسکتا۔ اس سلسلے کے یہ کلام الہی ہے اس میں کوئی صرف بھی غفرت سے زائد اور محض ردیف و قافیہ کی ضرورت کے تحت یا غیر ضروری مبالغہ آمیزی کے لیے نہیں ہے اور جب یہاں خدا کے اور ناکامی سے نجات کی شرائط کے ضمن میں چار چیزوں کا بیان ہوا ہے تو یقیناً وہ چاروں ہی چیزیں لازمی ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو بھی ساقط کر دیا جائے تو انسان کی نجات کی ذمہ داری قرآن حکیم پر نہیں رہے گی۔ بالکل ایسے ہی جیسے اگر کوئی لہر معالج کسی مرض کو چار ادویات پر مشتمل نسخہ لکھ کر دے اور مرض اپنی مرضی سے اس میں سے کسی ایک دوا کو کم کر دے تو اب اس نسخہ کی ذمہ داری اس معالج پر نہیں ہوگی بلکہ خود اس مرض پر ہوگی۔

اس حقیقت پر زور دینا اس لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمانوں کی عظیم اکثریت کے ذہنوں میں یہ غلط بات بیٹھ گئی ہے کہ ہر ملکہ گوئی نجات لازمی ہے گویا نجات کے لیے صرف ایمان اور اس کا بھی محض زبانی اقرار کافی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی کچھ عمل بھی کر لے تو یہ اضافی نیکی ہے اور اس سے اس کے درجات بلند ہو جائیں گے ورنہ محض نجات کے لیے عمل ضروری نہیں ہے۔ بہت کم تعداد ایسے لوگوں کی آپ کو ملے گی جو ایمان کے ساتھ تھوڑے بہت عمل کو بھی کسی درجے میں نجات کے لیے ضروری سمجھتے ہوں۔ یہ تھوڑی تعداد بھی توہی باحق اور حق کی دعوت و اشاعت کو تو ہرگز ہر شخص کے لیے لازم نہیں سمجھتی اور یہ خیال بالکل یقینی مبالغہ مانا جاتا ہے کہ حق کی تبلیغ و تحقیق تو بلیک مخصوص گروہ ہی کا کام ہے۔ باقی لوگوں کے لیے نہ صرف یہ کہ دعوت و تبلیغ لازمی نہیں ہے بلکہ مناسب بھی نہیں پھر اس خاص گروہ نے بھی بالعموم کامل اور مکمل حق کی تبلیغ سے ابتلا و آزماتش کو دعوت دینے کی عزیمت کی راہ کو چھوڑ کر زیادہ تر رخصتوں پر اپنے عمل کا دار و مدار رکھ دیا ہے، اور اس طرح پوری اُمت پر بے عملی، جمود، تعطل اور عمل سے گریز اور فرار کی ذہنیت کا تسلط ہو گیا ہے اور اس صورت حال

میں کوئی تبدیلی اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک لوگوں کو یہ معلوم نہ ہو کہ نجات کے لیے عمل صالح بھی ناگزیر ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حق کا اقرار و اعلان اور اس کی دعوت شہادت بھی لازمی ہے اور اس راہ میں جو مصیبت یا تکلیف آئے اس پر ثابت قدم رہنا بھی سببِ نجات یہی وہ عظیم حقیقت ہے جو اس انتہائی مختصر مگر نہایت جامع سورۃ میں بیان ہوئی ہے۔

ان چاروں چیزوں کے مابین جو عقلی اور منطقی ربط ہے اسے بھی سمجھ لینا ضروری ہے۔ کسی انسان کا صاحبِ سیرت و کردار قرار پانا اس پر منحصر ہے کہ وہ ہر معاملہ میں اولاً یہ دیکھے کہ صحیح بات کیا ہے۔ پھر جس بات کی صحت پر اس کے دل و دماغ گواہی دے دیں اس کو عملاً اختیار کرے اور نہ صرف خود اختیار کرے بلکہ اس کا اقرار و اعتراف اور اعلان عام بھی کرے اور دوسرے لوگوں کو بھی اس کو ماننے اور قبول کرنے کی دعوت دے، اور پھر اگر اس راہ میں کوئی دشمن آئے یا ایثار و قربانی اور سرفروشی و جانفشانی کا مرحلہ آجائے تو پامردی و استقلال کا ثبوت دے اور پیٹھ دکھا کر بھاگ نہ جائے کسی شریف اور صاحبِ کردار انسان کے لیے ان مراحل میں سے کسی میں بھی کوئی دوسری روش اختیار کرنا ممکن نہیں بصورتِ دیگر وہ ایک بودا، تھریلا اور کفرزد سیرت و کردار کا حامل انسان قرار پائے گا، نہ کہ ایک شریف اور صاحبِ کردار انسان جیسا کہ یہی عقلی ربط اور منطقی ترتیب (LOGICAL SEQUENCE) ہے ایمان، عمل صالح، توہی امتی و اور توہی بالصبر میں۔ اور کسی بھی صاحبِ کردار انسان کے لیے ان میں سے کسی ایک سے بھی کئی کتر ناممکن نہیں۔

زورِ کلام اور انتہائی تاکید و توشیح

جو تھا اور آخری نتیجہ جو اس مختصر سی سورۃ کی عبارت کے تجزیے سے حاصل ہوتا ہے یہ ہے کہ تذکرہ باللائینوں نتائجِ سرسری نہیں بلکہ انتہائی مؤکد اور مؤثق ہیں اور اس میں ہرگز کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اس لیے کہ اول تو ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے

اور اللہ کی فرمائی ہوئی بات اپنی صداقت اور حقانیت پر خود آپ ہی دلیلِ کامل ہے: وَمَنْ
 أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا اور اپنے قوا پر خدا سے زیادہ سچا اور کہ اور تمہارا آسمان اور زمین
 ہیں اور اس طرح غالب مرحوم کے اس شعر سے بھی لطف اندوز ہوں کہ

گنجینہ معنی کا ظلم اس کو سمجھئے!

جو لفظ کہ غالب کے شعر میں آئے

اور اس کے اس مصرعے کی بھی داد دیں کہ

زیرِ ہر لفظ غالب چیدہ ام میخا

اس لیے کہ غالب نے اپنے کلام کے بارے میں تو یہ باتیں لیں شاعرانہ تعلق ہی میں کہہ
 دی ہیں لیکن قرآن حکیم واقعہً ان کا مصداقِ کامل ہے۔

”والعصر“ کا حقیقی مفہوم

سب سے پہلے لفظ ”والعصر“ کو سمجھیں جس کا سادہ سا ترجمہ ہم زمانے کی قسم کراتے ہیں۔

”عصر“ کا اصل مفہوم صرف زمانہ نہیں بلکہ تیزی سے گزرنے والا زمانہ ہے عربی

میں عصر اور دہر کے دو الفاظ بہت جامع ہیں اور ان دونوں میں صرف زمان (TIME) نہیں بلکہ زمان اور مکان کے مرکب (TIME & SPACE COMPLEX) کی جانب اشارہ ہے۔

اور حسن اتفاق سے قرآن مجید میں ”العصر“ اور ”الدھر“ دونوں ہی ناموں کی سورتیں موجود ہیں۔

ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ دہر میں مرکب زمان و مکان کی وسعت کا لحاظ ہے یا جدید

فلسفے کی اصطلاح میں یوں کہیں کہ زمان مطلق (ABSOLUTE TIME OR PURE DURATION)

مراد ہے، جبکہ لفظ عصر میں زمان کا مراد اور اس کی تیز روی کی جانب اشارہ ہے۔ گویا فلسفیانہ

اصطلاح میں زمان جاری یا زمان مسلسل (SERIAL TIME) مراد ہے۔

”والعصر“ میں صرف واو حرف جار ہے اور اس کا مفاد قسم کا ہوتا ہے اقم سے اصل

مراد شہادت اور گواہی ہے۔

گویا لفظ ”والعصر“ کا حقیقی مفہوم یہ ہوا کہ ”تیزی سے گزرنے والا زمانہ شاہد ہے

اور گواہی دے رہا ہے!“

خسران کا وسیع مفہوم

اسی طرح دوسری آیت کا سادہ ترجمہ بھی ہم نے یہ کیا ہے کہ پوری نوع انسانی گناہ

اور خسارے میں ہے لیکن اس سے بھی اصل مفہوم ہوا نہیں ہوتا، اس لیے کہ خسران قرآنی

اصطلاح میں صرف دو چار ہزار یا دو چار لاکھ کے گناہوں کو نہیں بلکہ کامل تباہی اور بربادی

کو کہتے ہیں۔ چنانچہ کامیابی اور بامرادی کے لیے تو قرآن حکیم میں متعدد الفاظ استعمال ہوئے ہیں جیسے فوز و فلاح اور رشد و سعادت، لیکن ان سب کی کمال ضد (ANTONYM) کی حیثیت سے ایک ہی جامع لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے خسران۔ گویا دوسری آیت کا اصل مفہوم یہ ہوا کہ ”پوری نوع انسانی تباہی اور ہلاکت و بربادی سے دوچار ہونے والی ہے“ اس عظیم آیت میں جو اہم حقیقت بیان ہوئی ہے اور نوع انسانی کے جس ایسے (HUMAN TRAGEDY) کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے اس کا صحیح فہم و ادراک دو مرتبوں (STAGES) میں ہو سکتا ہے۔ ایک یہ کہ ہر انسان اس دنیا کی زندگی میں شدید قسم کی محنت و مشقت سے دوچار ہے۔ اکثر لوگوں کو اپنی اور اپنے لواحقین (DEPENDENTS) کی بنیادی ضرورتیں فراہم کرنے کے لیے صبح سے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت کرنی پڑتی ہے اور پھر بھی بنیادی ضرورتیں (BASIC NECESSITIES) تک پوری نہیں ہوتیں چنانچہ انسانی آبادی کی ایک عظیم اکثریت غذا، لباس، مکان، تعلیم اور علاج معالجہ جیسی بنیادی چیزوں تک سے مناسب حد تک بہرہ اندوز نہیں ہے۔ جو لوگ نسبتاً خوشحال ہیں، انہیں بھی بہر حال محنت اور مشقت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔

اس حد تک تو پھر بھی انسان زیادہ سے زیادہ ایک بار برداری کے جانور سے مشابہہ ہے لیکن اس کا مزید المیہ یہ ہے کہ اس میں احساسات بھی بے پناہ موجود ہیں، لہذا اسے ان مشقوں پر ستراد بے شمار قسم کے صدقات سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے کبھی اولاد کی محبت اسے ملاتی ہے تو کبھی اعزہ و اقارب کے دکھ اسے بانٹنے پڑتے ہیں، کبھی یہ کسی عزیز کی بیماری کا غم سہرا ہوتا ہے تو کبھی کسی محبت یا محبوب کی موت کا کھدر برداشت کرنا ہے الغرض اس کے لیے صرف محنت و مشقت ہی ضروری نہیں بلکہ سچ و ایم بھی لازمی ہیں بقول غالبؒ

قید حیات و بند غم اہل میں دونوں ایک ہیں
موت سے پہلے آدمی غم سے نکات پائے کہیں

آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ حیات انسانی میں اسی درد اور دکھ اور رنج و الم کے شہادے سے مہمانِ گوشتِ بدمعاش درجہِ دل برداشتہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے عینِ جوانی کے عالم میں نوجوان بیوی اور محسوسِ بیٹے کو سوتے چھوڑ کر جنگل میں جا دھونی رانی تھی۔

خوشحال اور دولت مند لوگوں کے بارے میں عوام کو اکثر یہ غلط لائق ہو جاتا ہے کہ شاید انہیں کوئی دکھ نہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جس نوع کے نفسیاتی کرب (PSYCHIC AGONY) سے ان کی اکثریت دوچار ہوتی ہے اس کا اندازہ بھی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ انہیں بے شمار قسم کے تضاداتِ ذہنی (CONFLICTS) اور مایوسیوں (FRUSTRATIONS) کا سامنا رہتا ہے اور اکثر و بیشتر امراضِ دماغی (MENTAL DISEASES & PSYCHIC DISORDERS) کا شکار اسی طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔

یہ درہل انسانی المیے کا پہلا درجہ ہے اور اسی کا ذکر قرآن حکیم کے تیسویں پارے میں سورۃ البلد کی اس آیت میں نہایت فصاحت و بلاغت سے ہوا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہم نے انسان کو مشقت ہی میں پیدا کیا ہے! اس پر سزا دیہ ہے کہ اس کا المیہ دنیا کی زندگی ہی میں ختم نہیں ہوتا بلکہ موت کے بعد اس کا اصل اور سخت تر مرحلہ شروع ہوتا ہے گویا بقول شاعر؎

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیگے مگر کلے بھی چین نہ پایا تو کہہ رہا میں گے انسانی رنجِ مجدی یعنی المیے کا نقطہ عروج (CLIMAX) یہ ہے کہ دنیا کی ساری محنتیں اور مشقتیں جھیل کر اور ساری کفایتیں سہہ کر اچانک اسے اپنے خالقِ مالک کے سامنے محاسبے کے لیے بھی پیش ہونا پڑے گا، جہاں اسے اپنی زندگی بھر کے اعمال و افعال کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہی نقشہ ہے جو قرآن کریمؑ کی اس آیت کریمہ میں کھینچا گیا ہے یَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدًّا فَلَمَّا كَانَ إِلَيْكَ لَدُنَّ رَبِّكَ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتُمْ إِلَّا شِقَاقِ ۖ

جہدِ محال اپنے رستہ کا خدِ رستہ ہے۔ چنانچہ انسان کی محنت و محنت اور ریح و اُلم سے بھر پور زندگی بھی اس کی نگاہوں کے سامنے ہے اور قوموں کے عروج و زوال کے تمام واقعات کا بھی وہ چشم دید گواہ ہے اور حیاتِ اخروی میں انسانی ٹریجڈی کا نقطہ عروج بھی گویا اس کے بالکل سامنے موجود ہے۔ اِس طَرَح اِنْ اِلَّا نَسَان لَعَنَى خُسْرٍ کَا سَب سے بڑا شاہد گویا مانہ ہی ہے!

اِس حقیقتِ ثابتہ پر ایک تنبیہ اور انداز کا مزید رنگ ہے جو لفظ والعصر کے استعمال سے پیدا ہو گیا ہے اور وہ یہ کہ انسان کی ہلاکت اور تباہی اور خسرانِ حقیقی کا اصل سبب یہ ہے کہ اس پر غفلت طاری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ماحول اور اپنے فوری مسائل و معاملات

میں ابھر کر گویا کشدگی کی سی کیفیت سے دوچار ہو جاتا ہے بقول علامہ اقبال مرحوم۔

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے

مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق

وَالْعَصْرُ كَالْفَصْلِ الْإِنْسَانُ كَوَجْهِ خَمُورٍ كَرُخْصَتٍ سَبَّحَ بَدَارُكَرْتَا هُوَ كَغَافِلٍ الْإِنْسَانُ تَبْرَأُ

اصل سرمایہ وہ وقت ہے جو تیزی سے گزرا جا رہا ہے اور تیری اصل پونجی یہ مہلت عمر ہے

جو سرعت سے ختم ہو رہی ہے اور اگر تو نے اس میں اپنی شخصیت کی تعمیر نہ کر لی یا بقول

علامہ اقبال اپنی خودی کو بلند نہ کر لیا تو پھر ابدی ہلاکت اور تباہی سے دوچار ہونا پڑے گا

گویا بقول شاعر

غافل تجھے گھڑیاں یہ دیتا ہے منادی

گردوں نے گھڑی عمر کی اک اور گھٹا دی

ایمان کا اصل مفہوم

اس خسرانِ عظیم اور تباہی اور بربادی سے نجات کی شرط اول ایمان ہے۔ ایمان کا

لفظ اَمَن سے بنا ہے اور اس کے لفظی معنی ہیں کسی کو امن دینا اور سکون بخشنا۔ لیکن اصطلاحی

معنی میں اَمَن یا اَمْن کے صلوات (PREPOSITIONS) کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے

اَمَنْ لَہٗ یا اَمَنْ بِہٖ اور اس صورت میں اس کے لفظی معنی تصدیق اور یقین و اعتماد

کے بن جاتے ہیں۔

ایمان کی اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اس حقیقت پر

غور کریں کہ ہر وہ انسان جو عقل اور شعور کی پہنچ کو پہنچ جائے لازماً یہ سوچتا ہے کہ میں کون

ہوں اور کہاں سے آیا ہوں اور کائنات کیا ہے اور اس کی ابتدا اور انتہا کیا ہے اور خود

میرے سفر زندگی کی آخری منزل کون سی ہے۔ جن لوگوں نے فلسفہ کا کچھ بھی مطالعہ کیا ہے

وہ جانتے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ کے دوران میں تمام سوچنے اور سمجھنے والے لوگ ان ہی سوالات پر غور و فکر کرتے رہے ہیں اور ان ہی کا اطمینان بخش جواب حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ اس لیے کہ اس کے بغیر انسان بالکل اندھیرے میں ہے کہ وہ اپنی حقیقت سے آگاہ ہے نہ کائنات کی حقیقت پر مطلع۔ اور نہ اپنے آغاز و انجام کی خبر سے حامل ہے نہ کائنات کی ابتدا و انتہا کا علم، گویا بقول شاعر۔

نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم

راہِ وہم کہ ہم ہیں سو یہ بھی کیا معلوم

اب ظاہر ہے ان سوالات کا حتمی اور یقینی جواب ہم اپنے حواس سے ہرگز معلوم نہیں کر سکتے۔ ہم ابھی اس عالم طبیعی (PHYSICAL WORLD) کی وسعتوں کے بارے میں بھی کوئی اندازہ نہیں کر پائے، گویا کہ اس کی ابتدا اور انتہا کا علم ہمیں حاصل ہو۔ اسی طرح اس سوال کا جواب بھی کہ آیا اس دنیا میں پیدائش سے قبل بھی ہماری کوئی حقیقت تھی یا نہیں اور موت کے بعد بھی ہمارا کوئی وجود برقرار رہے گا یا نہیں، حواس کے ذریعے ممکن نہیں، اس لیے کہ ہم اپنے حواس کے ذریعے نہ پیدائش سے پہلے کی دنیا میں جھانک سکتے ہیں اور نہ موت کے بعد کے عالم میں۔ غرض علم حقیقی کے بارے میں انسان کی مجبوری اور بے بسی کا یہ عالم ہے۔

اس پس منظر میں غور کیجئے کہ تاریخ انسانی کے دوران مسلسل بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جنہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ہمارے پاس ایک خاص مذہبی علم (وحی) ہے، جس کی بنا پر ہم حتمی اور یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یہ کائنات ہمیشہ سے تھی، نہ ہمیشہ رہے گی۔ بلکہ اسے ایک خالق نے پیدا کیا ہے جو تمام صفات کمال سے بدرجہ کمال و کمال متصف ہے اور اپنی ذات و صفات میں تنہا و کیا ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری زندگی بس یہی دنیا کی زندگی نہیں بلکہ وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ

زندہ کرے گا اور دو تہاری اہل اور دینی زندگی ہوگی۔ اور اس زندگی میں تمہارے ساتھ معاملہ اور سلوک اس زندگی کے خیالات و عقائد اور افعال و اعمال کی بنیاد پر ہوگا اور اسی خالق و مالک نے ہمیں اس پر مامور کیا ہے کہ ہم تمہیں ان حقائق سے بھی آگاہ کر دیں اور اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتا دیں تاکہ تم اس مخدوم زندگی میں خسران سے بچ سکو اور غور و خلاج اور کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکو۔

آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان حضرت اہل حق کو ہم انبیاء اور رسل کے نام سے جانتے ہیں اور ان ہی کی تصدیق کا نام ایمان ہے جس کے دو پہلو ہیں۔ ایک مذہبی اور دوسرے قلبی یقین یعنی زبان سے یہ گواہی دینا کہ ہم رسولوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کے مطابق خدا کو بھی مانتے ہیں اور اس کی تجلّی و صفات کو بھی اور بعثت بعد الموت و حشر و نشر حساب کتاب اور جزا و سزا کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور جہنم اور دوزخ کو بھی اور ول میں ان تمام باتوں پر پختہ یقین رکھنا ایمان ہے۔

اب ظاہر ہے کہ ایمان کائنات اور انسان کے بارے میں علم کا حقیقی نام ہے اور اس کے دو نتیجے لازمی ہیں :

ایک یہ کہ انسان کا اضطراب رفع ہو جائے اور اسے سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے اور کائنات اور خود اپنی حقیقت کا علم حاصل کرنے کی جو پیاس اس کی فطرت میں تھی اسے کین حاصل ہو جائے چنانچہ یہ دو غلیظ امن ہی ایمان کا اصل حاصل ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ اصطلاح 'امن' کے ماورے سے اخذ کی گئی ہے۔

دوسرے یہ کہ چونکہ بقول سقراط علم نیکی ہے اور جہالت بدی لہذا اس علم حقیقی کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ عمل بھی درست ہو جائے اور انسان بہترین اخلاق سے مزین ہو جائے اور گھٹیا اعمال و افعال کا خاتمہ ہو جائے۔

یہ دوسری بات نہایت اہم ہے اس لیے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اور

عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے اور ایمان و عمل صالح باہم لازم و ملزوم ہیں۔
 آپ خود غور فرمائیے کہ ایک شخص تو ایسا ہے کہ جس کے نزدیک یہ کائنات ایک اتفاقی
 حادثے کے طور پر وجود میں آگئی ہے اور اس کا پورا نظام خود بخود چل رہا ہے اور ایک دوسرا
 شخص ہے جو اس کے برعکس یہ مانتا ہے کہ ایک عظیم و خبیث سستی اور عزیز و حکیم ذات نے ہی اس
 کائنات کو پیدا کیا ہے اور اسی کے چلائے اس کا نظام چل رہا ہے تو کیا ان دونوں کا عملی رویہ
 ایک ہی ہو سکتا ہے اور کیا ان کے طرز عمل میں زمین و آسمان کا فرق واقع نہیں ہو جاتے گا؟
 اسی طرح ایک شخص وہ ہے جس کے نزدیک زندگی بس یہی زندگی ہے جو ہم اس عالم میں بسر
 کر رہے ہیں اور موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، کوئی حساب و کتاب نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں
 اور کوئی جزا و سزا نہیں اور دوسرا شخص یقین رکھتا ہے کہ اصل کتاب زندگی تو موت کے بعد
 شروع ہوگی، یہ زندگی تو بس ایک ویسا ہے اور عقیدے کی حیثیت رکھتی ہے اور مرنے کے
 بعد ہر انسان کو اپنے ہر عمل ہی نہیں ہر سر قول بلکہ ہر خیال تک کے بارے میں جواب دی
 کرنی ہوگی تو کیا ان دونوں کے عملی رویے میں مشرق و مغرب کا بعد پیدا ہونا لازمی نہیں ؟
 سیدھی سی بات ہے کہ پہلے انسان کا تو فلسفہ ہی یہ بن جائے گا کہ

بابر عیش کو ش کہ عالم دو بار نیست !

اور اس عیش کو ش میں نہ اس صبح و غلط کی تمیز رہے گی، نہ جائز و ناجائز کی اور نہ حلال
 حرام کی۔ اس کے برعکس دوسرا شخص زندگی میں ہر قدم چھونک بھونک کر اٹھائے گا اور ایک
 احساس و نردواری ہر دم اس کے سر پر قسط رہے گا۔ گویا ایمان کے نتیجے میں انسان کی شخصیت
 میں ایک انقلاب (TRANSFORMATION) لازمی ہے۔

اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہمارے یہاں جو یہ خیال عام ہو گیا ہے کہ ایمان خدا ہے اور عمل
 خدا، تو یہ صرف قانونی درجے میں ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں کسی شخص کا مسلمان سمجھا جانا صرف
 اس کے اقرار باقتلان پر مبنی ہے اور اس میں انسان کا عمل زیر بحث نہیں لایا جاسکتا لیکن وہ

حقیقی ایمان ہر عبارت ہے یقین قلبی سے لازماً عمل میں انقلاب پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر عمل میں تبدیلی پیدا نہ ہو تو یہ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ حقیقی ایمان موجود نہیں ہے۔

یہی وہ حقیقت ہے جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں واضح فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ کا ایک قول مبارک ہے کہ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ، یعنی اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کا وصف نہیں اور جو امانت (TRUST) کو ضائع (BETRAY) کرتا ہے اور جس میں عہد کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ غور کریں کتنا پیارا ہے حضورؐ کا انداز بیان اور کتنی دو اور دو چار کی طرح واضح ہے وہ بات جو آپ نے فرمائی ہے۔

اسی طرح ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار قسم کھا کر فرمایا: وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ "خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے"۔ اس پر صحابہؓ نے سوال کیا: مَنْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ صَوَّرَ كَسِي كِي بَابِ ارْتَا فَرَمَارَ هِي هِي تَوَّابِ لَمْ جَوَّابِ ارْتَا فَرَمَارَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ هَوَّابِ يَفْقَهُ لَعْنِي وَهُوَ شَخْصٌ جَسَّ كِي اِيْذَارَ سَانِيُوں سَے اس کا ہمسایہ چین میں نہ ہوا غور فرمائیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر تاکید کے ساتھ ایمان کی نفی کلی کا اعلان فرما رہے ہیں اور وہ بھی کسی گناہ کبیرہ پر نہیں، شرک، قتل ناحق، زنا یا چوری، ڈاکے پر نہیں بلکہ صرف ایک ایسی بات پر جسے ہم زیادہ سے زیادہ بد اخلاقی پر معمول کرتے ہیں۔ کیا اس کے بعد بھی اس خیال کے لیے گنجائش ہے کہ ایمان اور عمل و علقہ چیزیں ہیں اور باہم لازم و ملزوم نہیں؟ اس غلط فہمی کی نفی کے لیے قرآن مجید کا مستقل اسلوب یہ ہے کہ ایمان کے بعد اس کے لازمی نتیجے کے طور پر عمل صالح کا ذکر ضرور کر دیا جاتا ہے۔

اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب تک ایمان صرف اقوال باللسان کے درجے میں رہتا ہے یعنی صرف قول تک محدود رہتا ہے، عمل اس کے خلاف ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ قول فعل کا تضاد تو اس دنیا کی ایک عام چیز ہے۔ لیکن جب یہی ایمان تصدیق بالقلب کے درجے کو پہنچ جاتا ہے یعنی یقین بن کر دل میں اتر جاتا ہے تو پھر عمل کا بدل جانا لازمی ہے۔ اس لیے کہ انسان کا عملی رویہ اس کے یقین ہی پر مبنی ہوتا ہے۔ جیسے ہیں یقین ہے کہ آگ جلادیتی ہے تو ہم آگ میں ایک انگلی تک ڈالنے کو تیار نہیں ہوتے۔ بلکہ یقین تو دور کی بات ہے انسان کا عمل تو گمان سے بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ جیسے ہمیں معلوم ہے کہ تمام سانپ زہریلے نہیں ہوتے لیکن ایک گمان سا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سانپ زہریلا ہو تو اس گمان کے نتیجے میں ہم لازماً اس سے بچتے ہیں۔ تو پھر اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ خدا ہے اور وہ سمیع وبصیر اور علیم وخبیر ہے، میری ہر حرکت بلکہ میری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ بلکہ اس سے بڑھ کر میرے دل کا ہر ارادہ اس کے علم میں ہے اور مجھے مرکز لازماً اس کے حضور حاضر ہونا ہے اور اپنے پورے کارنامہ زندگی کی جواب دہی کرنی ہے، پھر اس کی سزا اور پکڑ سے کہیں بھاگ کر بچ نکلنے کا کوئی امکان ہے اور نہ ہی کسی سفارش یا کچھ دے والا کر چھوٹ جانے کی کوئی صورت ہے تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے عمل میں تبدیلی پیدا نہ ہو اور وہ گناہ اور محبت کی زندگی بسر کرتا رہے یہی اجر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارک میں بیان ہوا ہے کہ:

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

یعنی کوئی بدکار حالت ایمان میں بدکاری نہیں کرتا اور نہ کوئی چور حالت ایمان میں چوری کرتا ہے اور نہ کوئی شرابی حالت ایمان

میں شراب نوشی کرتا ہے۔ بلکہ ان گناہوں کا صدور ہوتا ہی اس وقت ہے جب کسی سبب سے حقیقی ایمان دل سے زائل ہو جاتا ہے۔ گویا ایمان اور عمل صالح کا چھلی دامن کا ساتھ ہے اور یہ دونوں باہم لازم و ملزوم ہیں۔ بلکہ صحیح اور درست عمل اور عمدہ اخلاق اور اعلیٰ کردار ایمان حقیقی کا لازمی جزو ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ العصر میں ایمان کے بعد نجات کی دوسری شرط کے طور پر عمل صالح کا ذکر کر دیا گیا۔

عمل صالح کا اصل مفہوم

عمل صالح کا عام ترجمہ اچھے اور نیک اعمال ہے کیا جاتا ہے۔ لیکن خود اس لفظ کی گہرائی میں اترتے تو مزید حقائق پر سے پردہ اٹھتا ہے۔ اس لیے کہ ایک طرف تو اس کے باوجود کہ عمل اور فعل دو نہایت قریب المفہوم الفاظ ہیں ان کے معنی میں ایک باریک سا فرق بھی ہے اور وہ یہ کہ فعل کسی بھی کام کو کہہ دیں گے لیکن عمل کا اطلاق عام طور پر محنت طلب اور مشقت بخش کام پر ہوتا ہے اور دوسری طرف صالح کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس میں ترقی اور نشوونما کی صلاحیت موجود ہو۔ اب ان دونوں کو جوڑتے تو معلوم ہو گا کہ اس اصطلاح کی اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان کو اپنا وہ آل مقام حاصل کرنے کے لیے جس پر اس کی بالقوہ تخلیق ہوتی ہے ایک محنت اور جدوجہد کی ضرورت ہے اور (POTENTIALLY) ایک چڑھائی چڑھنی لازم ہے جن کا جامع عنوان عمل صالح ہے۔ گویا وہی بات ہوتی جو کسی شاعر نے ان الفاظ میں بیان کی کہ

فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا

مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ

سورۃ التین متعدد اعتبارات سے سورۃ العصر سے بہت مشابہ ہے چنانچہ اس میں اسی حقیقت کو زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ شَعَرَةً رَدَدْتُهُ
أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

یعنی انسان کی تخلیق اصلاً تو نہایت اعلیٰ مقام پر ہوئی تھی اور اسے جہنم پر ہی نہیں
فرشتوں پر بھی فضیلت عطا کر کے خلافت و نیابت الہی سے سرفراز فرمایا گیا تھا، لیکن پھر عملاً
اسے عالم آب و گل میں مقتید اور نفسِ امارہ کے پھندوں میں گرفتار کر کے گویا نیچے والوں میں
سب سے نیچے مقام پر ڈال دیا گیا۔ اب اپنے اصل مقام کی بازیافت کے لیے لازم ہے
کہ وہ علم حقیقی بھی حاصل کرے یعنی ایمان کے نور سے اپنے باطن کو منور کرے اور عمل صحیح بھی
اختیار کرے یعنی اعمال صالحہ سے اپنے ظاہر کو مزین کرے اور شریعت اور طریقت کی اہول
پر گامزن ہو اپنا نچہرہ ہی اس کی نجات (SALVATION) کے ابتدائی لوازم ہیں۔

تواریح کے معنی

سورۃ العصر کے آخری حصہ میں دو بار جو لفظ تواریخاً آیا ہے اس کا مصدر تواریح
ہے اور یہ وصیت سے بنا ہے جس کے معنی ہیں تاکید اور اصرار کے ساتھ کسی بات کی تلقین
نصیحت پھر یہ مصدر باب تفاعل سے ہے جس کے خواص میں ایک تو باہمی اشتراک
ہے اور دوسرے شدت و مبالغہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو یہ عمل تواریح پورے زور و
اور پوری قوت و شدت کے ساتھ مطلوب ہے اور دوسرے اس مرحلے پر ایک اجتماعیت
کا قیام ناگزیر ہو جاتا ہے جو باہم ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کے اصول پر مبنی ہو۔

حق کے معنی

اسی طرح لفظ حق بھی معنی و مفہوم کے اعتبار سے بہت وسیع ہے اور اس
کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو واقعی ہو (یعنی محض خبیالی اور وہمی نہ ہو)

یا عقل کے نزدیک مسلم ہو یا اخلاقاً واجب ہو یا بمقصد اور عرض و غایت کی حامل ہو (یعنی بسے کلمہ اور لالیعنی و عبث نہ ہو)۔

تو معلوم ہوا کہ تو اسی باہتی کے معنی ہوں گے ہر اس بات کا اقرار و اعلان اور ہر اس چیز کی دعوت و تلقین جو واقعی اور حقیقی ہو یا عقلاً ثابت ہو یا اخلاقاً واجب ہو گو یا حق کے دائرے میں چھوٹی سے چھوٹی صداقت سے لے کر کائنات کے بڑے بڑے حقائق و حقوق سب داخل ہو گئے اور تو اسی باہتی کے ذیل میں چھوٹی سے چھوٹی اخلاقی نصیحتوں سے لے کر اس سب سے بڑے حق کا اعلان بھی شامل ہو گیا کہ اس کائنات کا مالک حقیقی صرف اللہ ہے اور صرف اسی کو حق پہنچتا ہے کہ دنیا میں اس کا حکم چلے اور اسی کا قانون نافذ ہو۔ پھر یہ کہ اس حق کا صرف اعتراف و اعلان ہی نہ ہو بلکہ اس کی عملی تنفیذ کے لیے جدوجہد کی جائے۔

اس طرح تو اسی باہتی کی جامع اصطلاح میں وہ سب مفہوم شامل ہیں جو قرآن حکیم کی بہت سی اصطلاحوں میں مضمر ہیں جیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی ہر نیکی اور بھلائی کی دعوت دینا اور اس کا حکم دینا اور ہر برائی اور بُرائی سے منع کرنا اور روکنا، یا تو اسی بالمرعہ یعنی لوگوں کو باہم ایک دوسرے پر شفقت اور نرمی کرنے کی تلقین و نصیحت، یا دعوت الی اللہ یعنی لوگوں کو اپنے مالک حقیقی کی معرفت حاصل کرنے اور عبادت اختیار کرنے کی دعوت دینا یا جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کرنا اور اس کے لیے اپنی جانیں کھپانا اور بال صرف کرنا۔

صبر کا مفہوم

اسی طرح صبر کا مفہوم بھی بہت وسعت کا حامل ہے اور اس کا اصل ماحصل یہ ہے کہ انسان اپنے طے کردہ راستے پر گامزن رہے اور اس سے اسے کوئی تکلیف یا مصیبت نہ لگے۔ لایح و حرج۔ گویا اسے اپنی راہ سے تو کسی قسم کے تشدد (PERSECUTION)

سے ہٹایا جاسکے۔ کسی طرح کے طمع اور لالچ (TEMPTATION) سے بلکہ وہ ہر صورت میں ثابت قدم رہے اور ثبات و استقلال اور پامردی و بہادری کے ساتھ حق پر خود بھی قائم رہے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتا چلا جائے۔

توہمی باکحتی اور توہمی بالصبر لازم و ملزوم ہیں

جس طرح ہم دیکھ چکے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کا ساتھ ہے اسی طرح توہمی باکحتی اور توہمی بالصبر بھی باہم لازم و ملزوم ہیں۔ اس لیے کہ حق کی دعوت کو دنیا میں العموم گوارا نہیں کیا جاتا اور اس کی مزاحمت لازماً ہوتی ہے چنانچہ اہل حق کو لازماً تکالیف اور مصائب کا سامنا رہتا ہے۔

ہم سب کو اس کا تجربہ ہے کہ چھوٹی بڑے چھوٹی نصیحت بھی بسا اوقات لوگوں کو سخت ناگوار معلوم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو کسی دوسرے کے پانچ روپے ادا کرنے میں اور وہ لیت و لعل سے کام لے رہا ہو اور آپ اس سے کہیں کہ بجلے آدمی اس کے پانچ روپے ادا کر دو تو اس کی تیوری پر اہل بڑبڑائیں گے اور وہ آپ سے سخت طیش میں کہے گا کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملے میں دخل دینے والے ہیں اس پر قیاس کر لیجئے کہ جب بڑے بڑے حقوق کی افغانگی کی تلقین ہو تو کسی کچھ ناگواری (RESENTMENT) کا سامنا کرنا ہو گا اور کتنی مزاحمت و مخالفت سے سابقہ پیش آئے گا۔

اور یہی مقام اہل میں انسان کی سیرت و کردار کے امتحان کا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حق کی پہچان اور اس کی معرفت اتنی مشکل نہیں جتنا اس کو خود بھی اختیار کرنا اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا اور ظہرِ راہ میں ثابت قدم رہنا ہے۔ قرآن مجید کی مہطلات میں استقامت کہتے ہیں۔ اسی مرحلہ پر اگر معلوم ہوتا ہے کہ کون کتنے پانی میں سے اور آیا سیرت و کردار نام کی کوئی چیز اس کے پاس موجود ہے یا نہیں۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں بڑے شدید (EMPHASIS) اور نہایت تاکید و توثیق کے ساتھ یہ حقیقت بیان ہوئی کہ اہل ایمان کو لازماً امتحان اور ابتلاؤں و آزمائش سے ساتھ پیش آتا ہے اور ان کے دعویٰ ایمان کی صداقت کو طرح طرح سے جانچا لہرکھا جاتا ہے اور صلوٰۃ الایمان وہی قرار پاتے ہیں جو ان امتحانات میں ثابت قدم رہیں اور صبر و استقلال کا عملی ثبوت پیش کریں۔

ایمان، عمل صالح اور تواضع کا باہمی ربط

اس تک ہم نے سورۃ العصر میں بیان شدہ نجات کی چار شرائط کو دو دو کے دو جوڑوں میں تقسیم کر کے دیکھ لیا ہے کہ ایک طرف ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم ہیں اور دوسری طرف تواضع باسحق اور تواضع بالضمیر بھی باہم لازم رکھتے ہیں۔ اس بات کو دو جوڑوں کے مابین جو رشتہ اور تعلق ہے اسے بھی سمجھ لیں تو بات بخوبی ہو جائے گی۔

یہ فطرت کا عام اصول ہے کہ کوئی شے نہ ماحول سے متاثر ہوئے بغیر رہ سکتی ہے نہ اسے متاثر کیے بغیر۔ برف میں جو خشکی ہے وہ اپنے ماحول میں لازماً سرایت کرے گی اور آگ کی حرارت اپنے ماحول کو لازماً گرم کر دے گی۔ یہی معاملہ اخلاقیات کے میدان میں ہے۔ اگر کسی انسان میں عمل صالح حقیقتاً پیدا ہو جائے تو وہ لازماً ماحول میں اثر و نفوذ کرے گا اور اس سے نیکی اور بھلائی لازماً پھیلے گی۔ گویا عمل صالح کا فطری نتیجہ تو وہی بالحق ہے انسانی اخلاقیات میں یہ اصول اور بھی شدت کے ساتھ کارفرما ہوتا ہے۔ اگر اتنا ہی ماحول خراب ہے تو اس کی طرف ہی لازماً افراد کی زندگیوں میں سرایت کرے گی اور اس سے بچنے کی ایک ہی راہ ممکن ہے کہ ماحول کو تبدیل کر دیا جائے یا کم از کم اس کو تبدیل کرنے کی جدوجہد مسلسل جاری رکھی جائے۔ اس طرح اگر ماحول بھی تبدیل ہو تو کم از کم وہ فرد "جابرحتیٰ بہترین دفاع ہے" (BEST DEFENCE IS OFFENCE) کے اصول پر

عمل پر ابھو کر اپنا دفاع ضرور کر لے گا۔ اسی لیے حضورؐ نے فرمایا ہے کہ "مَنْ رَأَى
 مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بَيْنَهُمْ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيُطِيعْ سَابِقَهُ
 فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيَقْلِبْهُ وَذَلِكَ أَصَعْتُ الْإِيْمَانِ" تم میں سے
 جو کوئی کسی بُرائی کو دیکھے اس کا فطرص ہے کہ اسے بدو بدل دے (نیکی سے) بدل دے، پھر
 اگر اس کی قوت نہ رکھتا ہو تو زبان سے ضرور منع کرے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو
 تو کم از کم دل سے ضرور اذیت کرے۔ رُفَعْنَا أَعْيُنَكُمْ عَنْ هَٰذَا
 لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اے ایمان والو! ہم نے تمہاری آنکھوں سے
 اس کے لیے من و دھن سے جدوجہد کر دی۔

سیدھی بات ہے کہ اگر انسان ایک خاص طرز کو اختیار کرتا ہے اور ماحول کسی
 اور رنگ میں رنگا ہوا ہے تو نظری طور پر وہی صورتیں ممکن ہیں۔ ایک بیک کچہ زمانہ بالوشازد

لے رواہ مسلم عن ابی سعید الخدریؓ۔ رُفَعْنَا أَعْيُنَكُمْ عَنْ هَٰذَا لَعَلَّكُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔

تو بازارِ لباز اُسکے مطابق خود بھی ماحول ہی کے رنگ میں رنگا جاتے تاکہ دُنی ختم ہو جائے اور تصادم باقی نہ رہے، اور دوسرے یہ کہ ”زمانہ باتوہ سازد تو بازارِ ستیز“ کی روش اختیار کر کے اور ماحول سے ٹکرائے کر اسے اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک شریف، باوقار، غیور اور باجمیت انسان تو صرف ایک ہی راہ اختیار کر سکتا ہے اور وہ دوسری ہے نہ کہ پہلی۔ وہ اس کو نوکِ راکر لے گا کہ ”بازی اگرچہ پانہ سکا سر تو کھو سکا“ کے مصداق اپنی جان دے دے، لیکن اسے ہرگز گوارا نہیں کر سکتا کہ تن آسانی اور عافیت کوشی کی راہ پر چل کر حق سے خداری کا مرتکب ہو جائے۔

الغرض — جس اعتبار سے بھی دیکھا جائے نظر یہی آتا ہے کہ ایمان، عمل صالح، تو اُسی بالحق اور تو اُسی، بالقبیر ایک جانب تو نجات کے ناگزیر لوازم ہیں اور دوسری جانب خود باہم لازم و ملزوم ہیں۔ بلکہ ان چاروں پر علیحدہ علیحدہ قدرے گہرائی میں اثرِ کفر کرنے سے جو حقیقت منکشف ہوتی وہ یہ ہے کہ یہ چاروں ایک ہی وحدت کے ناقابلِ تقسیم پہلو ہیں اور ایک ہی کل کے اجزائے غیر متکاف ہیں۔ گویا بقول اقبال ”عمل صالح، تو اُسی بالحق اور تو اُسی بالقبیر“ یہ سب کیا ہیں فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر؟ ایمان اگر حقیقی ہو جائے تو اس سے عمل صالح ضرور پیدا ہوگا، اور عمل صالح اگر پختہ ہو جائے تو لازماً تو اُسی بالحق پر منتج ہوگا اور تو اُسی بالحق اگر واقعی اور حقیقی ہے تو تو اُسی بالصبر کا مرحلہ لازماً آکر رہے گا۔ یہاں تک کہ اس کی عکسِ وحدت (CONVERSE PREPOSITION) بھی بالکل درست ہے۔ یعنی یہ کہ تو اُسی بالصبر کا مرحلہ نہیں پُوش آیا تو یہ قطعی ثبوت ہے اس کا کہ دعوتِ ہدایتِ حق کی نہیں ہے بلکہ اس کے صرف کسی بے غرض سے مجرور کی بہت اور اگر دعوتِ کامرہ نہیں آتا تو یہ حتمی ثبوت ہے اس کا کہ انسان کا اپنا عمل صحیح اور پختہ نہیں ہے، اور اگر عمل درست نہیں ہے تو یہ یقینی ثبوت ہے اس کا کہ ایمان حقیقی ہی موجود نہیں۔ گویا سہولۃ البصر نکات کی جس شاہراہ کی طرف راہِ نمائی فرماتی ہے اور انسانی گامیابی

کے لیے جس صراطِ مستقیم کی نشاندہی کرتی ہے اس کے چار سنگ ہستے میل ہیں پہلا ایمان
دوسرا عمل صالح، تیسرا تواضعی بالحق اور چوتھا تواضعی بالصبر۔

اسوۂ محمدی

اور اس کی کامل اور مکمل مثال ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ جس
میں یہ چاروں چیزیں اپنی بلند ترین شان کے ساتھ بتام و کمال موجود ہیں۔

حضورؐ نے سب سے پہلے اپنی اور کائنات کی حقیقت پر مطلع ہونا چاہا اور جب
بفرمائے ”وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ“ کے جبریل امینؑ نے حقائق کا کامل انکشاف

کیا تو اس کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ اَمَّا
الرَّسُولُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْهِ مِنَ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ ایمان لایا رسول اس پر
جو نازل کیا گیا اس پر اس کے رب کی جانب سے اور ایمان لائے اہل ایمان۔

دوسری طرف آپؐ کی زندگی انطوائی عینہ کا کامل نمونہ اور خلقِ عظیم کا شاہکار تھی جیسے
کہ فرمایا گیا وَأَنَّكَ لَعَلىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ ”آپؐ یقیناً نہایت اعلیٰ اخلاق کے حامل اور
اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں“

ایمان اور عمل صالح کے ان بنیادی تقاضوں کو بتام و کمال پورا کرنے کے بعد پھر
سلسلہ میں برس حضورؐ نے حق کی دعوت اور ذاتِ حق سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی کے اعلان
نفاذ کی انتھک جدوجہد میں مصروف ہوئے اور اس راہ میں ہر تکلیف سہی، ہر مصیبت کو برداشت
کیا، ہر مشکل کو چھیلا اور ہر مخالفت کا سروانہ وار مقابلہ کیا۔ چنانچہ شعب بنی ہاشم میں تین سال
کی شدید ترین قین کی صورت بھی یہی، طائفہ کے بازوؤں میں اوباشوں کی فقر و بازی اور
سنگ باری بھی برداشت کی، بدر اور احد میں خود اپنے فداکار مبارک کے علاوہ اپنے
قریب ترین اعزہ اور عزیز ترین جانِ شناسوں کی جانوں کا بھی بازگاہِ ربانی میں پیش کیا،

اور تیس برس کی شبانہ روز محنت اور مشقت سے بالآخر حق کا بول بالا کر دیا اور خدا کے دین کو جزیرہ
 نمائے عرب میں غالب کر کے ہی رفیقِ اعلیٰ کی طرف مراجعت اختیار فرمائی۔
 فصلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليماً كثيراً -
 گویا آنحضرتؐ کی حیاتِ طیبہ سورۃ العصر کی مجسمِ تغیر ہے! فداہ ابی و امی۔
 تو حضرات! یہ ہے سورۃ العصر کے مفہوم کی مختصر تشریح۔ اب آپ کو اچھی طرح سے
 اندازہ ہو گیا ہو گا کہ کیوں میں نے اسے قرآن مجید کی جامع ترین سورۃ قرار دیا تھا اور کیوں امام
 شافعیؒ نے فرمایا ہے کہ اگر لوگ غور و فکر سے کام لیں تو تنہا یہی مختصر سی سورۃ ان کی ہدایت و
 راہ نمائی کے لیے کافی ہے۔

سورۃ ماقبل اور سورۃ مابعد سے تعلق

اب ذرا ایک نظر قرآن مجید میں اس سورۃ مبارکہ کی سابق اور لاحق سورتوں پر بھی ڈال لیجئے
 میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے رویے کی درستی کا تمام تر انحصار اس پر ہے کہ
 اس کے دل و دماغ میں کامیابی اور ناکامی کا اصل معیار اور قیاس کا صحیح تصور نہ صرف
 یہ کہ جاگزیں ہو جائے بلکہ ہمیشہ متحضر بھی رہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر لازماً انسان کے سامنے ایک
 ہی چیز بطور مقصود و مطلوب رہ جاتی ہے اور وہ ہے مال و اسبابِ دنیوی کی بہتات اور کثرت
 کی طلب، جو اس کے دل و دماغ پر اس درجہ تسلط اور استولی ہو جاتی ہے کہ کائنات اور خود
 اپنی زندگی کی عظیم حقیقتوں سے غافل کر دیتی ہے اور غفلت کا یہ پردہ صرف موت ہی پر چاک
 ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی کیفیت کا بیان ہے اس سورۃ مبارکہ میں جو قرآن مجید میں سورۃ العصر سے
 پہلے ہے یعنی سورۃ التکاثر۔

اور پھر اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے یعنی یہ کہ انسان صحیح و غلط میں بھی تمیز نہیں کرتا اور جائز و
 ناجائز اور حلال و حرام کا فرق بھی بالکل اٹھا دیتا ہے یہاں تک کہ دولت کے انبار لگا لینے

ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں وہ سب ہیں

کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کی پہچان اور معرفت بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل قائم ہونے
کی توفیق بھی عطا فرمائے اور دوسروں کو اس کی طرف بلائے اور دعوت دینے
کی تہمت اور اس راہ کی مصیبتوں اور تکالیف پر صبر کی توفیق بھی اللہ ہی فرمائے !

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

ضمیمہ (۱)

سُورۃ العصر

سے متعلق

- ۱۔ صحابہ کرام کا طرزِ عمل
- ۲۔ امام شافعیؒ کے حکیمانہ اقوال
- ۳۔ امام رازیؒ کا قولِ فیصل
- ۴۔ احادیثِ نبویؐ کی تخریج

۱۔ سورۃ العصر سے متعلق

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا طرزِ عمل

عَنْ أَبِي مُرَيْثَةَ الدَّارِمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ :
 «كَانَ الرَّجُلَانِ مِنَ الصَّحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ إِذَا التَّفَتَا لَمْ يَقْرَأَا حَتَّى يَقْرَأَ أَحَدُهُمَا
 عَلَى الْآخِرِ سُورَةَ الْعَصْرِ ثُمَّ يُسَلِّمُ
 أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ»

(اُخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْاَوْسَطِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعْبِ)

ترجمہ

حضرت ابو مرثیہ دارمیؒ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ
 وسلم کے صحابہ میں سے دو حضرات جب باہم ملاقات
 فرماتے تو اس وقت تک ایک دوسرے سے جُدا نہ
 ہوتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کو سورۃ العصر
 نہ سنالیتا۔ اس کے بعد ہی الی الی میں سے ایک دوسرے
 کو (الوداعی) سلام کہتا!

۲۔ سورۃ العصر کے بارے میں

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو حکیمانہ اقوال

(۱)

لَوْ تَذَكَّرَ النَّاسُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ لَوَسَّعَتْهُمْ

(بحوالہ تفسیر ابن کثیر)

اگر لوگ اس سورۃ (سورۃ العصر) پر غور کریں تو وہ اسی میں

پوری رہنمائی اور کامل ہدایت پالیں گے۔

(۲)

لَوْلَا يُنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ سِوَاهَا

لَكَفَّتِ النَّاسُ

(بحوالہ تفسیر بارہ قلزم محمد عبده)

اگر قرآن حکیم میں سوائے اس سورۃ مبارکہ کے اور

کچھ بھی نازل نہ ہوتا تو صرف یہ سورۃ ہی لوگوں (کی ہدایت)

کے لیے کافی ہوتی۔

۳۔ تفسیر سورۃ العصر کے ضمن میں

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مفصل

هَذِهِ الْآيَةُ فِيهَا وَعْدٌ شَدِيدٌ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ تَمَّ إِلَى
حَكْمٍ بِالْخَسْرِ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ إِلَّا مَنْ كَانَ آتِيًا بِهَذِهِ
الْأَشْيَاءِ الْأَرْبَعَةِ : وَهِيَ الْإِيمَانُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ وَ
التَّوَصُّعُ بِالْحَقِّ وَالتَّوَصُّعُ بِالْعَصْرِ ، فَذَلِكَ عَلَى أَنَّ التَّجَاةَ
مُعَلَّقَةً بِمَجْمُوعِ هَذِهِ الْأُمُورِ وَأَنَّ كَمَا
يَلْزَمُ الْمُكَلَّفَ تَحْصِيلَ مَا يَخْصُ نَفْسَهُ فَكَذَلِكَ
يَلْزَمُهُ فِي غَيْرِهِ أُمُورٌ مِنْهَا الدُّعَاءُ إِلَى الدِّينِ وَالنَّصِيحَةُ
وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

ترجمہ

اس آیت مبارکہ میں بڑی سخت وعید وارد ہوئی ہے۔ اس لیے
کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی تباہی کا فیصلہ صادر فرما دیا ہے سوائے ان کے
جو ان چار شرائط کو پورا کریں یعنی ایمان، عمل صالح، تواضع بالحق اور تواضع بالعصر
اس سے ظاہر ہوا کہ نجات ان چاروں کے مجموعے پر منحصر ہے اور ہر انسان جس طرح
اپنی ذات کے بارے میں متحمل ہے (ایمان اور عمل صالح کے لیے) اسی طرح
دوسروں کے بارے میں بعض امور کا مکلف ہے جیسے دین کی دعوت، تلقین و
نصیحت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔

۴۔ اس کتابچے میں مذکور

احادیث نبوی علی الصلوٰۃ والسلام کی تخریج

(۱)

عَنْ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَمَدَ لَهُ (رواه البيهقي في شعب الإيمان)

(۲)

عَنْ أَبِي مُرَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ" فَيَلَّ: مَنْ يَأْسُؤُ اللَّهَ؟ قَالَ: "الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ؟" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(۳)

عَنْ أَبِي مُرَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُؤْمِنُ الرَّأْيِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يُسْرِقُ الشَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

(٢١)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
 "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُفْسِدْهُ بِيَدِهِ
 فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
 فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ" (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(٢٢)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ
 لِإِخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ" (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

(٢٣)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْحَى اللَّهُ
 هَذَا وَجَلَ إِلَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ يَقْلِبَ
 مَدِينَةَ كَذَا وَكَذَا بِأَمْلِهِمَا؛ فَقَالَ فَقَالَ: "يَا رَبِّ
 إِنَّ فِيهَا عَبْدَكَ فَلَانًا لَمْ يَعْبُكْ طَرْفَةَ عَيْنٍ"
 قَالَ فَقَالَ: "إِقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ
 يَسْمَعْ فِي سَاعَةٍ قَطُّ" (أَمْلَاهُ بِمَعْنَى كَوْنِهَا بِأَعْيُنِهِمْ وَأَمْلَاهُ بِمَعْنَى كَوْنِهَا بِأَعْيُنِهِمْ)

الْمُهْمَرُ رَبَّنَا اجْعَلْنَا مِنْ جِهَادِكَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ آمِينَ يَا نَبِيَّ الْمُسْلِمِينَ !!

ضمیمہ (۲)

اس کتاب کی طبع یازدہم کے موقع پر موفک کی وضاحت :

● سورۃ العصر کی عظمت و جامعیت

اداس کے ساتھ میرے تعامل مذہبی کی تاریخ،

● میری بعض تعبیرات پر چند علماء کا اعتراض

اور اس کے ضمن میں میری وضاحت اور

● لفظ ”وتواصوا“ سے مولانا فراموشی کا وجوب

قیام خلافت پر استدلال اور صاحب ”تذکرہ قرآن“

کا اس سے افسوسناک انغماض !

۲
مولانا محمد طاسین مدظلہ کی تصویب و تائید

۳
ایمان اور عمل صالح کے لزوم باہمی کے موضوع پر

مولانا سید سلیمان ندویؒ

کی بصیرت افروز تحریر — ماخوذ از سیرت النبیؐ جلد پنجم

سورۃ العصر کی عظمت و جامعیت

۳۴ ہجری ۱۰۱۰ء میں راقم قرآن پر تدبر اور تفکر کے اُس اسلوب فراہمی پہلی بار شائع ہوا۔

خوش قسمتی سے اس سے متعلق قبل راقم قرآن پر تدبر اور تفکر کے اُس اسلوب اور طریق سے متعارف ہو چکا تھا جو اب فراہمی مکتبہ فکر کے عنوان سے معروف و مشہور ہے اس لیے کہ دسمبر ۱۹۵۲ء اور جولائی ۱۹۵۲ء کے دوران راقم نے جوڈو تربیت گاہیں اسلامی جمعیت طلبہ کے زیر اہتمام بحیثیت ناظم جمعیت لاہور اور ناظم جمعیت پنجاب منقذ کی تھیں ان میں قرآن حکیم کے بعض مقامات دو مرتبہ مولانا فراہمی کے شاگرد رشید مولانا اصلاحی سے لفظاً لفظاً پڑھ لیے تھے۔

”مجموعہ تفاسیر فراہمی“ میں ہے راقم سب سے زیادہ متاثر تو مقدمہ تفسیر نظام القرآن سے ہوا جس کا ایک ایک لفظ راقم کے ذہن اور شعور کا جزو بنتا چلا گیا۔ رہیں

مختلف اور متفرق سورتوں کی تفسیریں تو ان میں سے راقم کے ذہن و قلب نے سب سے زیادہ تاثر تفسیر سورۃ العصر سے قبول کیا، جس کے جملہ مباحث راقم کے قراطیں ذہن ہی نہیں لوح قلب پر بھی نقش ہوتے چلے گئے! — باقی سورتوں کی تفسیر کے ضمن میں تو بہت سے مقامات کے بارے میں اُس وقت بھی میرا تاثر یہ تھا کہ اُن کے مطالب کو نظم قرآن اور ربط آیات کے اصولوں پر منطبق کرنے میں کسی قدر تکلف ہی نہیں باضابطہ کیجئے تاں کا انداز پایا جاتا ہے۔ (اور اب تو بعض تعبیرات سے مجھے شدید اختلاف بھی ہے) لیکن سورۃ العصر کی تفسیر کے ایک ایک لفظ سے راقم کو اُس وقت بھی اتفاق تھا اور آج بھی جبکہ پورے چالیس سال بیت چکے ہیں اور اس طویل عمر سے دور ان ذہن و فکر کے بہت سے نئے درپچے واہوتے اور تفسیر و تاویل قرآن کے ضمن میں بعض نئے زاویہ بائے نگاہ سے تعارف ہوا نتیجہ میرے بحر قرآنی میں بعض نئے اعراف و البعاد (DIMENSIONS) کا اضافہ ہوا — سورۃ العصر کے جو مطالب و معانی مولانا فری نے بیان کیے تھے ان کی صحت اور درستی پر انشراح و اطمینان میں نہ صرف یہ کہ کمی نہیں ہوئی بلکہ اضافہ ہی ہوا۔ اور خاص طور پر شرائط نجات اور لوازم فلاح کے جامع بیان یا بالفاظ دیگر صراطِ مستقیم کے سنگ ہائے میل کی نشاندہی کے ضمن میں اس سورۃ مبارکہ کی عظمت کا نقشِ جلی سے جلی تراورِ عین سے عین تر ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ سورۃ العصر کے بارے میں امام شافعیؒ کے الفاظ — یعنی: اگر لوگ صرف اسی ایک سورت پر تدبیر کریں تو یہ ان (کی ہدایت) کے لیے کافی ہو جائے! اور اگر قرآن میں اس ایک سورت کے سوا کچھ اور نازل نہ ہوتا تو تنہا یہ سورت بھی لوگوں (کی ہدایت) کے لیے کفایت کرتی! مجھے بالکل اس افلاز میں اپنے دل کی آواز محسوس ہونے لگے کہ ع

”متفق گردید اے بوعلی بارائے من!“

یہی وجہ ہے کہ جب راقم کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن کی ہدایت سے

لوگوں کو متعارف کرانے کے لیے مطالعہ قرآن حکیم کا ایک مختصر اور منتخب نصاب مرتب کیا جاتے تو اس کی اساس اور بنیاد راقم نے سورۃ العصر ہی کو بنایا۔ پھر اس کے حصہ اول میں چند اور مقامات ایسے شامل کیے جو لوازم فلاح کے بیان کی جامعیت کے اعتبار سے اسی کے ہم پلہ یا لگ بھگ ہیں اور پھر ایک ایک حصہ اس سورۃ مبارکہ میں بیان شدہ چار شرائط نجات میں سے ایک ایک کی مزید وضاحت اور تفصیل پر مشتمل مقلات کیے لیے مختص کیا اور آخری اور چھٹا حصہ تنہا ام السجات یعنی سورۃ الحمد پر کے لیے خاص کیا جو راقم کے نزدیک جہاں امت مسلمہ سے خطاب کے ضمن میں قرآن حکیم کا جامع ترین مقام بھی ہے اور ذرۃٴ سام بھی، وہاں فوز و فلاح کی بلند ترین منازل یعنی صدیقیت اور شہادت کے مراتب عالیہ کے حصول کی جدوجہد کے تقاضوں کے بیان کے ضمن میں جامعیت کی حامل ہونے کے اعتبار سے سورۃ العصر کی کامل و متقابل ہے۔ اس طرح گویا مطالعہ قرآن حکیم کا میرا مرتب کردہ منتخب نصاب مکمل کا کل کُتِبَ اُحْكِمَتْ اٰيَتُهُ ثَقَرُ خَصِلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَسِيرٍ ۝ (ہود: ۱۱) کے مصداق سورۃ العصر ہی کی تفصیل پر مشتمل ہے۔ اور یہ بات اس اعتبار سے نہایت مناسب ہے کہ اگر منظر غائر دیکھا جائے تو سورۃ العصر کی نسبت پورے قرآن حکیم کے ساتھ بالکل وہی ہے جو ام کی گٹھلی کو اس کے درخت سے ہوتی ہے یعنی جیسے ام کی گٹھلی میں بالقوہ (POTENTIALLY) ام کا پورا درخت موجود ہوتا ہے اسی طرح سورۃ العصر میں بالقوہ پورا قرآن موجود ہے۔ چنانچہ سورۃ العصر میں وارد و پانچ کلمات یعنی والعصر ایمان، عمل صالح، توہی یا حق اور توہی بالعبرہ کو قرآن حکیم کے جملہ مضامین کا جامع و کامل اندکس قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن حکیم میں یا مباحث ایمانی ہیں جن میں مثبت طور پر توحید، معاد اور رسالت کو دلائل اور براہین سے ثابت کیا گیا ہے یا لمحیدین و مشرکین اور متحکمین و منافقین کا دلائل رد و البطلان ہے۔ یا مباحث اعمال صالحہ ہیں جن میں نہ صرف بنیادی انسانی اخلاقیات سے اخلاق عالیہ و فاضلہ تک بلکہ حقوق اللہ

سے حقوق العباد تک، اور عبادات سے معاملات تک شریعت کے جملہ احکام کا احاطہ کر لیا گیا ہے۔ — یاد دہشت و تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور شہادت علی الناس کے مباحث ہیں جن کا جامع عنوان تو اسی بالحق ہے یا جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے مباحث اور ان کے ضمن میں صبر و مصابرت کی تلقین و تاکید ہے جو سب تو اسی بالصبر کے ذیل میں شمار کیے جاسکتے ہیں۔ ان کے علاوہ صرف قصص انبیاء اور انباء الرسل میں یا مبدا و معاد کی تفصیل یعنی عبد الست اور قصہ آدم و ابلیس سے لے کر جزائے ماضی سے متعلق ہیں بعث بعد الموت، حشر و نشر، حساب کتاب، وزن اعمال اور پھر اصحاب الاعراف سمیت اہل جنت اور اہل دوزخ کے حالات و کوائف ہیں جن کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہے اور ظاہر ہے کہ ماضی اور مستقبل دونوں کے لیے کلمہ والعصر جامع ترین عنوان کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس طرح گویا سورۃ العصر کی تشریح و توضیح اور تفصیل و المناہج کا پہلا مرحلہ مطالعہ قرآن مجید کا منتخب نصاب ہے۔ — اور اسی کی تکمیل پورے قرآن مجید کی صورت میں ہوتی ہے۔ — عجیب حسن اتفاق ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلویؒ نے بھی 'الغور الکبیر' میں جملہ مضامین قرآنی کو پانچ عنوانات کے ذیل میں منقسم قرار دیا ہے: — اور سورۃ العصر کے حوالے سے بھی قرآن مجید کے جملہ مضامین پانچ ہی عنوانات کے ذیل میں آجاتے ہیں: (۱) سورۃ العصر کے ساتھ راقم کے اس 'تعاہد ذہنی' کا نتیجہ ہے کہ ۱۹۶۶ء کے وسط میں جب میں نے ماہنامہ 'میتاق' لاہور کی ادارت سنبھالی تو جو اولین تحریریں میرے قلم سے نکلیں ان میں سورۃ العصر کے تاثرات پر مشتمل وہ تحریر بھی تھی جو اس کتاب میں شامل ہے۔

مطالعہ قرآن مجید کے مذکورہ بالا منتخب نصاب کا سلسلہ دار اور مکمل درس راقم نے گزشتہ ثلث صدی کے دوران اندرون ملک اور بیرون پاکستان اگر سیکڑوں نہیں تو لاکھ بیسیوں مرتبہ توفیر و دیا ہے جس میں ہر بار آغازاً سورۃ العصر کے درس ہی سے ہوا۔

ممالک میں ہزاروں لی لعدا میں چیل لئے اور تسماء کا ابھی (مجدہ عرب امارات) کا درس اس لیے مشہور ہو گیا کہ اس کے نہایت عمدہ ڈیوکیٹ تیار ہو کر شرق و غرب میں دور دور تک پہنچ گئے۔

رچی سن کالج کی تقریر پرنسٹن کتابچہ جب وسیع حلقہ میں شائع ہوا تو بعض علماء کرام کی جانب سے اس پر تنقید بھی ہوئی جن میں مفتی جمیل احمد تھانوی مدظلہ اور مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے حضرت مفتی صاحب نے تو ذرا کتابچہ پڑھ کر اعتراض وارد کیے تھے جو سب کے سب خالص فقہی اعتبار سے تھے، جن کا کامل ازالہ اس ایک مجلے سے ہو جاتا ہے جو راقم نے اختیاطاً بعد کے تمام ایڈیشنوں میں کور کے اندر کے صفحے پر شائع کرنے کا التزام کیا۔ وہوٰہذا:

”اس کتابچے پر بعض زرگوں نے یہ گرفت فرمائی ہے کہ اس کی بعض عبارات سے عاصی اور گنہگار اہل ایمان کے اپنے گناہوں کے بعد رستہ پانے کے بعد جہنم سے رانی پانے کی نفی ہوتی ہے۔ میں اس سے برارت کرتا ہوں۔ میری رائے بھی یہی ہے کہ جس مسلمان کے دل میں رانی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو گا وہ بالآخر جہنم سے نجات پا جائے گا۔ اس کتابچے میں جہاں جہاں لفظ نجات آیا ہے اُس سے مراد اول و حلے میں نجات ہے یعنی یہ کہ انسان کو جہنم میں بالکل ڈالا ہی نہ جائے اور

میدانِ حشر ہی میں رحمت و مغفرتِ خداوندی اُس پر سایہ لگن ہو جائے! مزید بلکہ
اس کتابچے کی زبان، قانون اور فتویٰ کی نہیں بلکہ ترغیب و ترہیب کی ہے۔
ورنہ میرا وقت بھی وہی ہے جو امام اعظم ابوحنیفہؒ کا۔ یعنی گناہ کبیرہ کے ارتکاب
سے بھی کوئی شخص کافر نہیں ہوتا بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے!

رامولانا سید محمد یوسف بنوریؒ کی کاغذاتِ خود کو ذاتی طور پر معلوم ہے کہ انہوں نے
پورے کتابچے کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ بلکہ ایک فقہ پرورد شخص نے ان کی خدمت میں اس
کی بعض عبارات کو سیاق و سباق سے علیحدہ کر کے پیش کر دیا تھا جس پر مولانا مرحوم نے
ایک تنقیدی تحریر ماہنامہ "بینات" میں شائع کرادی۔ افسوس کہ اس کے کچھ ہی دنوں
بعد مولانا کا انتقال ہو گیا ورنہ راقم کو یقین ہے کہ اگر اسے وضاحت کا موقع مل جاتا تو
مولانا موصوف یقیناً اپنی تنقید سے رجوع فرما لیتے۔ بہر حال ذاتی طور پر میرے اطمینان کے لیے
یہ کافی ہے کہ مولانا مرحوم کے خوش کلام مولانا محمد طہاسین مدظلہ نے اس کتابچے کی کئی
تصویب فرما کر بڑی مددگار تلافی کی صورت پیدا کر دی ہے۔ قارئین کی دلچسپی کے لیے
مولانا موصوف کی یہ تحریر اس کتابچے کے آخر میں بطور ضمیر شامل کی جا رہی ہے۔

اس کے باوجود بعض نوجوان علماء کو ایمان اور عملِ صالح کے تلازم باہمی کے ضمن میں
اس کتابچے کی بعض تعبیرات سے اختلاف ہے تو اس معاملے کی مکمل وضاحت راقم نے
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حقیقتِ ایمان کے موضوع پر اپنے ان پانچ خطبات میں کر دی
ہے جو مارچ ۱۹۹۱ء میں مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے زیرِ اہتمام منعقد ہونے والے
سالانہ محاضراتِ قرآنی کے سلسلہ میں دیئے گئے تھے۔ اور جو اگر اللہ کے اذن اور
توفیق و تمییر سے کتابی صورت میں شائع ہو گئے تو ان شاء اللہ العزیز ہر قرآنی اور
حکمتِ ایمانی کی راہ کا اہم سنگِ میل ثابت ہوں گے۔ سرمدت اس موضوع پر عام
قارئین کے اطمینان کے لیے مولانا سید سلیمان ندویؒ کی ایک تحریر بھی شامل ضمیر کی

جاری ہے (ماخوذ از سیرت النبی جلد پنجم)

آخر میں ایک تلخ اور تکلیف دہ حقیقت کا اظہار بھی ضروری ہے۔ مولانا فراہی نے تفسیر سورۃ العصر میں ایک باضابطہ فصل "لفظ و تواضع" سے خلافت کا وجوب کے عنوان سے قائم کی تھی جس کے ذیل میں انہوں نے نہایت صحیح انداز میں اور بڑی عمدگی کے ساتھ "قیام خلافت" اور اطاعت امیر کا وجوب ثابت کیا تھا۔ مولانا فراہی نے اپنی بحث کو جس قابل فیصلہ پر ختم کیا ہے اس کا حوالہ اور اقتباس اگرچہ پیش نظر کتابچے میں موجود ہے تاہم فروری ملاحظے کے لیے ذیل میں بھی درج کیا جا رہا ہے:

"اس سے معاملہ کی اصل حقیقت سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عمل صالح کریں، پھر ادا سے حقوق کے معاملہ میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور چونکہ ادا سے حقوق بغیر خلافت و سیاست نہیں ممکن ہے اس لیے ضروری ہے کہ خلافت قائم کریں اور خلافت کا قیام چونکہ اطاعت امیر پر منحصر ہے اس لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر اطاعت بھی موجود ہو۔"

مولانا حمید الدین فراہی کے شاگرد رشید مولانا امین احسن اصلاحی اس فکری پس منظر کے ساتھ مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی مرحوم کی "تحریک اسلامی" میں شامل ہونے تو اس 'قرآن السعید' سے بہت سا غیر ظہور میں آیا جس کا عظیم ترین مظہر ان کی معرکہ الآراء تصنیف "دعوتِ دین اور اس کا طریق کار" ہے۔ اس کتاب کا اہم ترین باب "تبلیغ کس لیے" ہے جس کے آخر میں مولانا نے ایک طویل بحث کے لب لباب کو "خلاصہ" مباحث کے عنوان کے تحت ان الفاظ میں درج کیا ہے:

"اس پوری تفصیل کا خلاصہ ہے:

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام دنیا میں قیامت تک کے لیے تبلیغ دین کی جو

ذکر داری ڈالی گئی تھی اس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرما کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی تکمیل کا کلام اپنی امت کے سپرد فرمایا تاکہ یہ امت ہر ملک ہر قوم اور زبان میں قیامت تک اس دین کی تبلیغ کرتی رہے۔

ب۔ اس تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرط مقرر ہے کہ یہ دل سے کی جائے، زبان سے کی جائے، عمل سے کی جائے، بلا تقسیم و تفریق؛ پورے دین کی کی جائے، بے خوف و تردد لازم اور بے تردد رعایت کی جائے اور اگر ضرورت داعی ہو تو جان و مال کی جائے۔

ج۔ اس جماعت فرض کی ادائیگی کا بضابطہ ادارہ خلافت کا ادارہ تھا اور جب تک یہ ادارہ موجود تھا ہر مسلمان اس فرض کی ذمہ داریوں سے سبکدوش تھا۔

د۔ اس ادارہ کے منتشر ہو جانے کے بعد اس فرض کی ذمہ داری امت کے تمام افراد پر ان کے درجہ اور استطاعت کے لحاظ سے تقسیم ہو گئی۔

ہ۔ اب اس فرض کی مسئولیت کچھ ذمہ داری سے سبکدوش ہونے کے لیے دو ہی ہیں مسلمانوں کے لیے باقی رہ گئی ہیں یا تو اس ادارہ کو قائم کریں یا کم از کم اس کو قائم کرنے کے لیے سر و سرکاری بازی لگائیں۔

و۔ اگر مسلمان ان میں سے کوئی ایسا نہ کہے تو وہ اس فرض رسالت کو ادا نہ کرنے کے جرم میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے سپرد کیا گیا ہے اور صرف اپنی ہی غلط کاریوں کا دہائی اپنے سر و سرے لے لے کر خلق کی گمراہی کا وبال ہی ان کے سر سے لگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تبلیغ کے لیے اصل محرک حقیقت اس فرض عظیم کا احساس ہے جو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹالا گیا ہے اور اس میں جو چیز بطریق نظر اس وقت پیش نظر کسی ہے وہ یہ ہے کہ وہ تعلیم و تربیت و تہذیب و تمدن کے لیے جو خلق کو اللہ کے دین کی وجہ سے بنا سکے اور دنیا پر اقامت بخشت کر سکے جب تک یہ چیز دنیا میں موجود

نہیں ہے ہر مسلمان کا سب سے مقدم اور سب سے بڑا اور سب سے اعلیٰ مقصد
یہی ہے کہ اس کو جو دین لانے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے کرے۔ اسی کے لیے
ہر مسلمان کو سونا اور مانگا چاہیے، اسی کے لیے کھانا اور پینا چاہیے اور اسی کے لیے
نئی نصرت و حمایت کی امید رکھیں۔

لیکن اب سے لگ جگ لیک برس قبل جب راقم کا قرآن حکیم کا سلسلہ وار درس
سورۃ العصر تک پہنچا اور اس موقع پر ”تذکرہ قرآن“ سے بھی مراجعت کی گئی تو یہ دیکھ کر نہیں
کہا جاسکتا کہ حیرانی زیادہ ہوئی یا افسوس کہ اگرچہ مولانا اصلاحی نے سورۃ العصر کی تفسیر میں
تمام تر انحصار مولانا فراہی کی تحقیق ہی پر کیا ہے بلکہ تمام اہم مباحث وہیں سے ”نقل“
کیے ہیں جس کا اندازہ اس سے کیا جاسکتا ہے کہ ”تذکرہ قرآن“ میں تفسیر سورۃ العصر کل
۲۱۰ سطروں پر محیط ہے اور ان میں سے ۳۴ سطریں مولانا فراہی کی تفسیر کے اقتباسات پر مشتمل
ہیں، لیکن افسوس صد افسوس کہ تو اسی کے لزوم سے قیام خلافت کے وجوب اور اس
کے لازمی تقاضے کے طور پر وجوب اطاعت امیر متعلق پوری فصل بالکل ”کَانَ لَعَنُ
يَفْنُوْا فِيْهَا“ کے سے انداز میں غائب کر دی گئی ہے۔

نظری طور پر اس کے بہت سے وجوہ و اسباب ممکن ہیں جن میں سے بعض کے
ضمن میں سودِ ظن لازم آتا ہے۔ ان سے قطع نظر کرتے ہوئے اور اس اغماض کو غیر شعوری

اور غیر ارادی ماننے کی صورت میں ایک ممکن تو جیہ تو یہ ہے کہ اسے ضعیف العمری اور پیرانہ سالی اور اس سے متعلق اس اٹل قانون قدرت پر محمول کیا جائے جس کا ذکر وہن فَعِیْرُهُ نُنْكِنُهُ فِي الْخَلْقِ کے الفاظ مبارکہ میں کیا گیا ہے (یس: ۶۸) اور جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارذل العمر سے اللہ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے (تذکر قرآن) میں سورۃ العصر کی تفسیر کی تحریر کے وقت مولانا کی عمر چھتر برس تھی۔ لیکن راقم کے نزدیک اس کی دوسری زیادہ قرین قیاس تو جیہ یہ ہے کہ سولہ سترہ برس تحریر اسلامی میں نہایت فعال اور متحرک صورت میں بسر کرنے کے بعد جب مولانا اصلاحی ۱۹۵۸ء میں جماعت اسلامی سے ملحدہ ہوئے تو ایک تو یہی حادثہ کا یہ فتنہ آدمی کی خانہ دیرانی کو کیا کم ہے! کے مصداق ان میں مایوسی اور دل شکستگی پیدا کرنے کے لیے بہت کافی تھلا پھر اس پرستندازیہ کہ جب ۱۹۵۵ء سے ۱۹۶۲ء تک کے چار سال کے دوران میں انہوں نے کسی نئی ہیئت اجتماعیہ کے قیام کے لیے سر توڑ کوششیں کیں اور ان میں انہیں پے پے نامکامی کا منہ دیکھنا پڑا تو اس سے چوشدیدا یو سی اور بددلی پیدا ہوئی اس نے ایک جانب ان کے عزم و ہمت اور قوت ارادی کو کھل کر رکھ دیا اور دوسری جانب علامہ اقبال کے ان الہامی الفاظ کے مطابق کہ ”نہ ہو نو مید“ نو میدی زوالِ علم و عرفاں ہے! ان کے قرآنی فکر اور دینی نظریات و تصورات کو زوالِ اضمحلال کا شکار اور شکست خوردہ ذہنیت پر مبنی ترقی معکوس اور رجعت قہقری کا مظہر بنا کر رکھ دیا، فَبَا اسْفَاوْا وَاَحْسَبُوْا !

یہی وجہ ہے کہ خود راقم کی محبوب ترین دعا وہ ہے جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر

اس ملحدگی کے وجہ و اسباب اور اس کے سلسلے کے حادثات و واقعات کی تفصیل کے لیے مطالعہ فرمائیں

راقم کی تالیف: تاریخ جماعت اسلامی کا ایک گم شدہ باب۔

میں وارد ہوئی ہے، یعنی 'رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً'، اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ، چنانچہ اس کتا بچے کے ہرقادی سے بھی راقم کی استدعا ہے کہ وہ راقم کے حق میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے زندگی کے آخری لمحے تک اُس ملاطمتیم اور سواہل پربا فضل گامزن رکھے جس کے سنگ ہائے میل اُن نے سورۃ العصر میں بیان فرمائے ہیں۔ اور اس ضمن میں اسے یہ یقین دینے رکھے کہ مولانا امین احسن اصلاحی ہی کے ایک قیل کے مطابق اگر تیز سواری میسر ہو تو 'نبھا' اس سے سفر کرے، اگر ایسا نہ ہو اور پھکڑے ہی دستیاب ہوں تو ان کے ذریعے سفر جاری رکھے، یہ بھی نہ ہو تو دو ٹانگوں ہی سے کام لے اور اُس سواہل پربا گامزن رہے۔ اور یہ بھی نہ ہو اور کسی داخلی یا خارجی سبب سے ٹانگیں بھی شل ہو جائیں تب بھی ع'گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے؛ کے مصداق اپنی نگاہوں کو تو منزل پر جمائے رکھے اور کسی حال میں بھی منزل مقصود کو نگاہوں سے اوجھل اور سفر کی خواہش کو دل سے محو نہ ہونے دے۔

آخر میں راقم خود بھی نہ صرف اپنے بلکہ اس کتا بچے کے جلد قارئین کے لیے دعا کرتا ہے:

اللهم ربنا اجعلنا بفضلك وكرمك من عبادك
الذين امنوا وعملوا الصلح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
امين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين والآخر دعوانا
ان الحمد لله رب العالمين!

فائدہ: سارا احمد معنی منہ

لاہور ۱۵ مئی ۱۹۹۲ء

ایمان اور عمل صالح کے ضمن میں اس کتاب کی تعبیرات کی تصویب

از
مولانا محمد طاسین مظاہر
ناظم ادارہ مجلس علمی، کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”راہِ نجات سورۃ النعصر کی روشنی میں“ کے عنوان سے محترم جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا کتابچہ بغیر پڑھنے کا موقع ملا جو دراصل موصوف کی ایک اصلاحی تقریر پر مشتمل ہے جو انہوں نے داعیانِ اسلوب سے کالج کے اساتذہ اور طلبہ کے سامنے ارشاد فرمائی۔ چونکہ اس تقریر کا موضوع قرآنی جمید کی سورۃ النعصر تھا لہذا یہ سورۃ النعصر کی تفسیر بن گئی۔ اس کو پڑھنے کے بعد میں اپنے علم و فہم کے مطابق یہی کہہ سکتا ہوں کہ بطور تفسیر اس میں جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ صحیح و درست ہے میں نے اس کے اندر کوئی غلط و قابلِ اعتراض بات نہیں پائی۔ اس میں بندے کی نجات کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی اہمیت پر جو خاص زور دیا گیا ہے وہ خود قرآن مجیم کی سیکڑوں آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرویوں و احادیث سے پوری مطابقت رکھتا ہے۔ ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی نجات کے لیے ضروری ہے اس کا اظہار جس طرح قرآن مجید کی ان آیات سے ہوتا ہے جن میں ایمان کے ساتھ ضرور عمل صالح کا ذکر اور دونوں کے مجموعے پر جزاء کا بیان ہے اس طرح ان قرآنی آیات سے بھی بخوبی ہوتا ہے جن میں یہ بیان ہے کہ قیامت کے دن یا آخرت میں جنت

كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ اور یہ آیت: ذُو قُلُوبٍ كَذَابٍ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
 اور یہ آیت: وَلَا تَجْزُونَ الدِّمَاءَ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ اس قسم کی قرآنی آیات
 صاف بتلاتی ہیں کہ اُفروی جزاء و سزا کا دار و مدار انسان کے اعمال پر ہے۔

میں محترم ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے بھی پوری طرح متفق ہوں کہ جب
 دل میں ایمان اپنی صحیح شکل سے موجود ہو تو انسان سے نیک اعمال ضرور سرزد اور صادر
 ہوتے ہیں ان کے درمیان لازم و ملزوم کا ساقط ہے۔ ایمان کی ماہیت اور عظمت
 میں صلاح اعمال کا تقاضا موجود ہے گویا ایمان کی تخلیق اور معنی شکل کا نام اعمال
 صالح ہے اور یہ کہ اعمال صالحہ ایمان سے غیر متعلق کوئی الگ چیز نہیں۔

سورۃ العصر کی تفسیر میں ڈاکٹر صاحب نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ عمل صالح کے
 بغیر ایمان کا کچھ اعتبار اور فائدہ نہیں بلکہ یہ کہ عمل بد کن یعنی فاسق ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہے
 گا اور اس کے لئے کبھی حیات نہیں۔ اگر ایسا فرماتے تو ضرور گرفت ہو سکتی تھی، لیکن ان
 کی کسی عبارت سے ایسا ظاہر نہیں ہوتا اور اگر کسی عبارت میں دور کا کچھ احتمال تھا تو
 وہ ان کی وضاحت کے بعد ختم ہو گیا، اب اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہیں سبوتا
 ہوں لزوم اور التزام ہی جو فرق ہے اس کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے اعتراض کی گنجائش
 پیدا ہو جاتی ہے۔

خود محمد طاہرین

مجلس علمی کراچی

ایمان اور عمل صالح کا باہمی تعلق

مولانا سید سلیمان ندوی کی بصیرت افروز تحریر

(ماغزوہ سیرت النبی جلد پنجم)

محرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم کو لے کر آئے، اس کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی نجات و فلاح دو چیزوں پر موقوف ہے، ایک ایمان اور دوسری عمل صالح۔ کتاب سیرۃ النبی کی گزشتہ چوتھی جلد ایمان کی شرح و توضیح میں تھی، اب یہ پیش نظر حصہ عمل صالح کی تشریح و بیان میں ہے۔ ایمان بنیادی اصولوں پر یقین کامل رکھنے کا نام ہے اور عمل صالح ان اصولوں کے مطابق عمل کا۔ کسی بات کا تعاطی و یقین کامیابی کے لئے کافی نہیں، جب تک اس علم و یقین کے مطابق عمل بھی نہ ہو۔

اسلام نے انسان کی نجات اور فلاح کو انہی دو چیزوں یعنی ایمان و عمل صالح پر مبنی قرار دیا ہے، لیکن افسوس ہے کہ عوام میں ایمان کو جو اہمیت حاصل ہے وہ عمل صالح کو نہیں، حالانکہ یہ دونوں لازم و ملہوم کی حیثیت سے عملاً یکساں اہمیت رکھتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ ایمان بنیاد ہے اور عمل صالح اس پر قائم شدہ دیوار یا ستون۔ جس طرح کوئی عمارت بنیاد کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح وہ دیوار یا ستون کے بغیر کھڑی بھی نہیں ہو سکتی۔

ان دونوں کی بہترین مثال اقلیدس کے اصول اور اضطرار کی ہے، ایمان کی حیثیت اصول موضوعہ اور اصول متعارفہ کی ہے جن کو سمجھ ملنے بغیر اقلیدس کی شکلوں کا ثبوت عمل ہے، لیکن اگر صرف اصول موضوعہ اور اصول متعارفہ کو تسلیم کر لیا جائے اور ان کے مطابق شکلوں کا عمل نہ کیا جائے تو فن حیر و ہندسہ اور مباحثہ و بحث میں اقلیدس کا فن ایک ذوق کار آمد نہیں ہو سکتا، اور نہ اس سے انسان کو وہ فائدے حاصل ہو سکتے ہیں جو اس فن سے اصل مقصود ہیں۔

عوام کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لئے ضرورت ہے کہ اس بارہ میں قرآن پاک کی تعلیم کو تصدیقاً پیش کیا جائے، قرآن پاک نے انسان کی فلاح و کامیابی کے ذریعہ کو دسیسوں آنکھوں میں بیان کیا ہے، مگر ہر جگہ بلا استثناء ایمان اور عمل صالح دونوں پر اس کو مبنی قرار دیا ہے اور ہر جگہ ایمان کو پہلی اور عمل صالح کو دوسری مگر ضروری حیثیت دی ہے، فرمایا:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (الصافات: ۴۱)

زبان (مع الہی پوری انسانی تاریخ کے) گواہ ہے کہ انسان کھانے میں ہے، لیکن وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے۔

زبان کی پوری انسانی تاریخ اس حقیقت پر شاہد عادل ہے کہ انہی افراد نور قوموں پر فوز و فلاح اور کامیابی کے دروازے کھلے ہیں جنہیں رہتی حقائق کا یقین تھا اور اس یقین کے مطابق ان کے عمل بھی نیک ہوتے رہے، ایک دوسری آیت میں فرمایا:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (شعر: ۷۸) سَفَلِينَ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (التین: ۶۴)

بلکہ ہم نے انسان کو بہترین حالت و درستی میں پیدا کیا۔ پھر اس کو سب سے نیچلے کے لیے لوٹا دیا۔ لیکن جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے تو ان کے لئے نہ نعم ہونے والی مزدوری ہے۔

اس آیت میں انسانی فطرت کی بہترین صلاحیت کو پھر خود انسانوں کے ہاتھوں سے اس کی بدترین منزل تک پہنچ جانے کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس بدترین منزل کی ہستی سے کون بچائے جاتے ہیں، وہ جن میں ایمان کی رفعت اور عمل صالح کی بلندی ہے۔ یہود سے جن کو یہ دعویٰ تھا کہ مرثیہ انہی کے ٹھیکہ میں ہے یہ فرمایا:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ (البقرہ: ۸۲)

اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہی جنت والے ہیں۔

یعنی جنت کا حصول نسل اور قومیت پر موقوف نہیں، بلکہ ایمان اور صالح عمل پر ہے۔ جو شخص جنت کے لئے یہ قیمت ادا کرے گا وہ اسی کی ملکیت ہے، فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ وَالنَّصَارَىٰ مِنَ آمَنَ يَأْتِيهِمُ

الْيَوْمِ الْأَخِيرِ وَعَمَلٌ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (المائدہ: ۶۹)

ہے ملک جو مسلمان ہیں اور جو یہود ہیں اور سابقین اور نصاریٰ جو کوئی اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور اچھے کام کئے، نہ تو ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غم کھائیں گے۔

اس آیت کا منشا بھی یہی ہے کہ فلاح و نجات کا حصول کسی نسل و قومیت پر موقوف نہیں اور نہ کسی مذہب و ملت کی طرف سے کسی نسبت پر ہے، بلکہ احکام الہی پر یقین لانے اور ان کے مطابق عمل کرنے پر ہے۔ عدم ایمان اور بدکاری کا نتیجہ دنیا اور آخرت کی بھائی اور ایمان اور نیکو کاری کا نتیجہ دین و دنیا کی بہتری، اللہ تعالیٰ کا وہ طبی قانون ہے جس میں نہ کسی ہل برابر فرق ہو اور نہ ہو گا چنانچہ دو ترقیوں کی زبانی یہ فرمایا:

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُدْرَأُ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا مُّكْرًا

وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ (الکہف، ۸۷-۸۸)

اس نے کہا جو کوئی گناہ کا کام کرے گا تو ہم اس کو (دنیا میں) سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹا کر جائے گا تو وہ اس کو بری طرح سزا دے گا۔ اور جو کوئی ایمان لایا اور نیک عمل کئے تو اس کے لئے بدلے کے طور پر بھلائی ہے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَكْفُرْ لِيَسْتَعِمْ وَأَنَالَ لَهُ كَاتِبُونَ (الانبیاء، ۹۳)
تو جو کوئی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش اکارت نہ ہوگی، اور ہم اس کے (نیک عمل) لکھتے جاتے ہیں۔

فَخَلَفَ مِنْ أَفْئِدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ
عَذَابًا أَلِيمًا (تَابَ وَأَمَّنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
وَلَا يَظْلَمُونَ شَيْئًا) (مریم، ۵۹-۶۰)

تو ان کے بعد ان کے ایسے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور نفسانی خواہشوں کی پیروی کی تو وہ گمراہی سے ملیں گے، لیکن جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک کام کئے تو وہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا ساق بھی مارا نہ جائے گا۔

اس سے اور اسی قسم کی دوسری آیتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ جنت کا استحقاق دراصل انہی کو ہے جو ایمان اور پھر ایمان کے مطابق عمل سے بھی آراستہ ہیں، اور جو عمل سے محروم ہیں وہ اس استحقاق سے بھی محروم ہیں مثلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ بخش فرمائے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْحٍ لَّهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ
رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ (الَّذِي يَلْبِسُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ) (الشوری، ۲۱-۲۲)

اور جو ایمان لائے اور نیک کام کئے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لئے ان کے ہر دو گار کے پاس وہ ہے جو وہ چاہیں، یہی بڑی مہربانی ہے۔ یہی وہ ہے جس کی طرف جبرئیل اللہ اپنے ان بندوں کو دتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے۔

دوسری جگہ فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (الکہف، ۶۵)
بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کی مہربانی کے لئے باغ فردوس ہیں۔

پھر آگے چل کر فرمایا:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ

رَبِّهِ أَحَدًا ۝ (الکہف: ۱۱۰)

تو جس کو اپنے پروردگار سے لے کر امید ہو تو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور کسی کو اپنے پروردگار کا شریک نہ بنائے۔

ایمان کے ہوتے عمل سے عرونی تو محض فرض ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ جہاں عمل کی کمی ہے اسی کے بقدر ایمان میں بھی کمزوری ہے، یہی حکم پروردگار تعالیٰ نے آجائے کے بعد اس کے برخلاف عمل کرنا

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (الرعد: ۲۹)

جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے

اس سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں ایمان اور عمل باہم ایسے لازم و ملزوم ہیں، جو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اور نجات اور فوز و فلاح کا مدار ان دونوں پر یکساں ہے، البتہ اس قدر فرق ہے کہ رجب میں پہلے کو دوسرے پر مقدم حاصل ہے۔

جن مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی حکومت و سلطنت کا وعدہ فرمایا ہے وہ بھی وہی ہیں جن میں ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ہو:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ (النور: ۵۵)

تم میں سے ان سے جو ایمان لائے اور نیک کام کئے خدا نے وعدہ کیا کہ ان کو زمین کا مالک بنائے گا۔

آخرت کی مغفرت اور روزی کا وعدہ بھی انہی سے تھا:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝ (الفتح: ۲۹)

اللہ نے ان میں سے ان سے جو ایمان لائے اور نیک کام کئے بے شمار بخشش اور بڑی مزدوری کا وعدہ کیا۔

بعض آیتوں میں ایمان کے بجائے اسلام یعنی اطاعت مندی اور عمل صالح کی جگہ ایمان یعنی کوکری کو جگہ دی گئی ہے، مثلاً ایک آیت میں یوں لکھ کر تصدیق کے اس دعویٰ کی تردید میں کہ بہشت میں صرف وہی جائیں گے، فرمایا:

بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۱۲﴾ (البقرہ)

کیوں نہیں، جس نے اپنے کو اللہ کے تابع کیا اور وہ نیکو کار ہے، تو اس کی مزدوری اس کے ہر دو گار کے پاس ہے، نہ ڈر ہے ان کو اور نہ غم۔

ان تمام آیتوں سے یہ اصول ثابت ہوتا ہے کہ نجات کا مدار صرف ایمان پر نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح پر ہے، اور یہی وہ سب سے بڑی صداقت ہے جس سے اسلام سے بہتر مذاہب میں افراط اور تفریط نمایاں تھی۔ عیسائیوں میں جیسا کہ پل کے ٹکڑوں میں ہے، صرف ایمان پر نجات کا مدار ہے، اور یوں دھرم میں صرف نیکو کاری سے نجات کا درجہ ملتا ہے اور کہیں صرف ایمان اور دھیان کو نجات کا راستہ بتایا گیا ہے، مگر پیغمبر اسلام علیہ السلام کے پیغام نے انسان کی نجات کا ذریعہ ذہنی (ایمان) اور جسمانی (عمل صالح) دونوں اعمال کو ملا کر قرار دیا ہے، یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کو اصول کے صحیح ہونے کا یقین ہو، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ ان اصولوں کے مطابق ہمارا عمل درست اور صحیح ہو۔ یہ عمل صالح ہے، اور ہر قسم کی کامیابیوں کا مدار انہی دو باتوں پر ہے۔ کوئی مریض صرف اصولی طبی کو صحیح ماننے سے بیماروں سے نجات نہیں پاسکتا جب تک وہ ان اصولوں کے مطابق عمل نہیں کرتے، اسی طرح صرف اصول ایمان کو تسلیم کر لینا انسانی فوجدار کے لئے کافی نہیں، جب تک ان اصولوں کے مطابق پورا پورا عمل نہ کیا جائے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿۲﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿۳﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿۴﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِمَعْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿۵﴾... وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُلْتَبِعَ لَهُمْ وَهُمْ رَاغِبُونَ ﴿۶﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۷﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۸﴾

(المؤمنون: ۱-۸)

وہ ایمان والے مراد کو پہنچے جو نماز میں عاجزی کرتے ہیں، اور جو نکی باتوں کی طرف رخ نہیں کرتے، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کے پابند ہیں۔ یہی بہشت کے وارث ہیں۔

اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ہمارے مادی علل و اسباب کے تابع فرمایا ہے، میاں کی کامیابی اور فوز و فلاح بھی صرف دینی عقیدہ اور ایمان سے حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس عقیدہ کے مطابق عمل بھی نہ کیا جائے۔ صرف اس یقین سے کہ روٹی ہماری بھوک کا قطعی علاج ہے ہماری بھوک رفع نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے لئے ہم کو جدوجہد کر کے روٹی حاصل کرنا اور اس کو چبا کر اپنے پیٹ میں گھٹا بھی پڑے گا۔ اس عقیدہ سے کہ ہم کو ہماری ٹانگیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ نہیں سکتے، جب تک اس یقین کے ساتھ ہم اپنی ٹانگوں کو بھی خاص طور سے حرکت نہ دیں۔ یہی صورت ہمارے دوسرے دنیاوی اعمال کی ہے۔ اسی طرح اس دنیا میں عمل کے بغیر تہا ایمان کامیابی کے حصول کے لئے بیکار ہے، البتہ اس قدر صحیح ہے کہ جو ان اصولوں کو صرف صحیح باور کرتا ہے وہ اس سے بہر حال بہتر ہے جو ان کو سرے سے نہیں مانتا، کیونکہ اول الذکر کے کبھی نہ کبھی راہ راست پر آجائے اور نیک عمل بن جائے کی امید ہو سکتی ہے، اور دوسرے کے لئے تو اول پہلی ہی منزل باقی ہے، اس لئے آخرت میں بھی وہ منکر کے مقابلہ میں شاید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا زیادہ مستحق قرار پائے کہ کم از کم وہ اس کے فرمان کو صحیح باور تو کرنا تھا۔

دعوت رجوع الی القرآن کی اساسی دستاویز

مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق

خود پڑھیے اور دوستوں اور عزیزوں کو تحفہ پیش کیجئے

نوٹ

اسے کتابچہ کا انگریزی، عربی، فارسی اور سندھی
زبانوں میں بھی ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ اس کے حقوق
اشاعت ڈاکٹر صاحب کے حق میں محفوظ ہیں نہ ان کے

شائع کردہ

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن، لاہور

۳۶۔ کے ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ فون: ۸۵۶۰۰۴

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

کے قیام کا مقصد

منبع ایمان — اور — سرچشمہ یقین

قرآن حکیم

کے علم و حکمت کی

وسیع پیمانی — اور — اعلیٰ علمی سطح

پر تشہیر و اشاعت ہے

تاکہ امت مسلمہ کے فہم عناصر میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک پھیل جائے

اور اس طرح

اسلام کی نشاۃ ثانیہ — اور — غلبہ دین حق کے دور ثانی

کی راہ ہموار ہو سکے

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ